

ગાયત્રી ઉપાસના

ગાયત્રી ઉપાસના

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૫૯૨૨ કિંમત ૨-૦-૦

ગ્રંથનામ ગાયત્રી ઉપાસના

વર્ગિક ૫૨: ૪૬૬ ગા

॥ श्री गुरु समर्थ ॥

गायत्री उपसना

गायत्री वा ईदं सर्व्वं भूतं यदिदं किंच वाग्वैव गायत्री
वाग्वार्ईदं सर्व्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥

અર્થ : “દૃશ્યમાન જગતમાં સ્થાવર જંગમ આદિ જે કાંઈ
પ્રાણી જાત વિદ્યમાન છે તે સર્વ ગાયત્રીનું સ્વરૂપ છે. વાક્ય અથવા
શબ્દ એ જ ગાયત્રી છે. વાકાત્મક શબ્દ દ્વારા જ શ્રી ભગવાનનું નામ
સંપ્રીત્તન થઈ શકે છે. માટે સર્વ ભૂતમય થઈને જે તેનું ગાન
(સ્મરણ-ઉપાસના) કરે છે તેનું ત્રાણ અર્થાત્ સર્વ ભય નિવારણ અને
રક્ષણ કરી ઉદ્ધાર કરે છે તેનું નામ ગાયત્રી છે.” ઉપનિષદ.

લેખક :

ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા.

કે. દાણાપીઠ, નવો વાસ, વચલી પોળ-અમદાવાદ.

પ્રકાશક

ચંદ્રકાન્ત જીવનલાલ મહેતા.

ઠે. પીરમથા રોડ અમદાવાદ.

પ્રત ૨૦૦

૨૫/૫/૬૨

૧૯૪૫

“જપ્તયેનવ તુ સંસિદ્ધ્યેત્ બ્રાહ્મણો નાત્ર સંશયઃ ।
કુર્યાદન્યન્નવા કુર્યાન્મૈત્રો બ્રાહ્મણ ઉચ્યતે ॥

અર્થ : “ બ્રાહ્મણ બીજું કંઈ પણ કરે અથવા ન કરે પરંતુ તેઓ કેવળ જપથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ” (મનુ. ૨-૯૭.)

સર્વ હક્ક લેખકને સ્વાધિન.

કિંમત રૂ. બે

આ પુસ્તક

ને

તરફથી

તારીખ

}

ભેટ.

મુદ્રક : શાહ મણિલાલ જીવનલાલ ધી નવપ્રભાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ,
ઘીકાંટા રોડ-અમદાવાદ.

गायत्री मातानी आरती

ॐ नमः देवि नमः देवि

गायत्रि सावित्रि नमः सरस्वति देवि (२)

सरस्वतीभक्त परिपालन (२) दान दया शीले ॥

परब्रह्म स्वरूपे मायया रहिते (२)

विश्वं सर्वं रचितं (२) स्पर्शो नास्ति शुभे—नमः देवि० (१)

विष्णुविरिञ्चिरुद्राः त्रिगुणभयी ज्ञताः (२)

स्थावरजंगमसर्वं (२) विहितं ते इषम्

ध्याननिमग्ना यतय स्वरूपे लीनाः (२)

लज्जति जनोऽयं हृदये (२) श्रुतिभोषित इषम्—नमः देवि० (२)

लज्जति प्रकृतलज्जति के प्रसरित बहुरूपे (२)

लज्जतजनैः परिभाषित (२) नाम विबिन्त धरे

स्वीय नमः गर्वे हृष्टाः देवाः सन्तुष्टाः (२)

मिथ्या ज्ञाननिरासे (२) हेमवती ज्ञता—नमः देवि (३)

स्मरणं ते अरण्यानां यिते सुकृतीनाम् (२)

सर्वे ध्याननिमग्नाः (२) त्वयि दृढ वृत्तिस्थाः

अहमपि याये द्रष्टुं इषं ते सरसम् (२)

तवमम इषामेहो (२) वेदाः प्रामाण्यम्—नमः देवि (४)

देवि त्वत्पदपद्मे लज्जितलता वृद्धिम् (२)

त्रेता द्वापर कृतयुग (२) लोकाणां पूज्यम्

कलियुगेऽस्ति वाग्धा स्वरूपलीनं ते (२)

अन्ते ब्रह्म शरण्यं (२) सुखं ज्ञानं वरदे—नमः देवि० (५)

सर्वेऽपि सुम्निनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे लज्जितपद्मे मां कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

समस्त विश्वमां सर्वे प्राणी सुखी थाय्यो, सर्वे पवित्र जनो,
सर्वे कल्याणकारी दर्शन आदि शुभ विषयो अनुभवो. कोष्ठ पण्य दुःखी
न थाय्यो.

शुभाभिलाषी,

डा. स्वा. ब्रह्मानंद सन्यासी आचार्य पी, ज्ये. डी.

પ્રસ્તાવના.

સંસારમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખ, શાન્તિ અને સફલતા ઇચ્છે છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક ધર્મ, કર્મ, દાન, પુણ્ય આદિ સત્કર્મ પણ કરે છે, તેમ છતાં તેમની મનઃકામના સિદ્ધ થતી નથી. કેટલાક મનુષ્યોની મનઃકામના કંઈક અંશે પરિપૂર્ણ થાય છે અર્થાત્ અપૂર્ણ રહી જાય છે. એ જ ઉદ્દેશ્યની સિદ્ધિને માટે ઘણાં મનુષ્યો દેવ-દેવીનાં અનુષ્ઠાન, મંત્ર જપ અને કથા કીર્તન શ્રવણ કરે છે. તેમ છતાં તેમની ધારણા ફલિભૂત થતી નથી તેનું કારણ શું ?

તેનું કારણ એ જ છે કે તેઓ જે કંઈ ધર્મ કર્મ કરે છે તેમાં અપૂર્ણતા હોય છે અને મંત્ર જપ, અનુષ્ઠાન વગેરે કરવામાં તેઓ શાસ્ત્રકથિત વિધિપૂર્વક, શાન્ત ચિત્તે અને સ્થિર બુદ્ધિથી તે કાર્ય કરતાં નથી તેથી જ તેમની મનઃકામના પરિપૂર્ણ થતી નથી.

શાસ્ત્રકારોએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચન્દ્રે ગીતાજી વગેરે ગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે :

જપાત્ સિદ્ધિ, જપાત્ સિદ્ધિ, જપાત્ સિદ્ધિર્નસંશયઃ ।

અર્થાત્ “જપ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, જપ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, જપ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી.” આ પ્રમાણે ત્રણ વખત શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે. તેમ છતાં વર્તમાન કળિયુગના મનુષ્યોને એ ભગવદ્ વાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા નથી અને તેઓ વિધિપૂર્વક જપ કરતા નથી, તેથી તેમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન

થાય એમાં આશ્ચર્ય શું? આપણા ઋષિ મુનિઓ, સંત સાધુ મહાત્માઓ જંગલમાં એકાંતમાં નિવાસ કરીને સ્થિર ચિત્તે, શાન્તિ પૂર્વક જપ તપ કરતા હોવાથી તેમનામાં કેવી અલૌકિક સિદ્ધિઓ હોય છે તે તો આપણા જાણવામાં છે. કાષ્ઠ વચનસિદ્ધ કે ત્રિકાળજ્ઞ મહાત્મા પુરુષનું નામ સાંભળતાં જ આપણે ગમે તેટલે દૂર તેમનાં દર્શન માટે દોડતા જઈએ છીએ, તેનું કારણ શું છે ?

તેમણે કોર જપ, તપ વ્રતપૂર્વક અલૌકિક સિદ્ધિશક્તિ સંપાદન કરી છે અને તે જ સિદ્ધિને પ્રતાપે તેઓ સંસારી મનુષ્યનાં અનેક કષ્ટ નિવારણ કરે છે એ જ છે. એવા મહાપુરુષોને જોવા છતાં, તેમના જપ તપની વાર્તા સાંભળવા છતાં અને તેમની અષ્ટ સિદ્ધિઓના અમત્કાર નજરે જોવા અને જાતે અનુભવવા છતાં આપણને તેમના જેવા જપ તપ કરવાનું મન થતું નથી, તેથી જ આપણે અનેક પ્રકારનાં શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક કષ્ટ ભોગવી રહ્યા છીએ.

“ ગાયત્રી મંત્ર ” તો મહિમા આપણા શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આત્મણુ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ દ્વિજાતિને માટે ઇષ્ટ દેવી શ્રી ગાયત્રી માતાનું જ અનુષ્ઠાન, મંત્ર જપ કરવાનું શાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રાચીન કાલમાં એક સમય એવો હતો કે: એ જ ગાયત્રી મંત્ર જપતા પ્રતાપે આત્મણુ અલૌકિક અભિવિદ્યામાં, ક્ષત્રિયો ક્ષાત્રવિદ્યામાં અને વૈશ્યો વાણિજ્ય વિદ્યામાં પારંગત હતા. તેથી આત્મણુ યજ્ઞયાગ આદિ ધર્માનુષ્ઠાન કરાવી યજ્ઞમાનોને મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરાવતા. ક્ષત્રિયો ક્ષાત્રધર્મ પરાયણ રહી ગમે તેવા પ્રમળ શત્રુઓનો નાશ કરી દેશનું રક્ષણ કરતા હતા અને વૈશ્યો એ જ ગાયત્રી વિદ્યાનાં અનુષ્ઠાનને પ્રતાપે વાણિજ્ય વ્યાપારમાં સવિશેષ વિજય પ્રાપ્ત કરતા, ધન, ધાન્ય, પશુ, પુત્રથી સમૃદ્ધ થઈને અનેક પ્રકારે જનસમાજની સેવા દ્વારા સર્વને

સુખી કરતા હતા પણ આજે શું ? આજે તે પ્લાહાણુ, તે ક્ષત્રિય અને તે વૈશ્યો વેદમાતા ગાયત્રીને ભૂલી ગયા છે તેથી જ તેમનાં સર્વ સુખ સમૃદ્ધિનો લોપ થયો છે.

તેમ છતાં આ કલિયુગમાં પણ કેટલાક ધર્મશ્રદ્ધાનિષ્ઠ પ્લાહાણુ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો ગાયત્રી માતાને ભૂલ્યા નથી. વેદ શાસ્ત્રકથિત ઉપદેશ અને વિધિ પૂર્વક તેઓ ગાયત્રી જપ કરીને સર્વ પ્રકારે સુખી થયા છે, અને થાય છે તેનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંત આ પુસ્તકમાં અન્યત્ર પ્રકટ થયાં છે તે વાંચવાથી વાંચકો સારી પેઠે સમજી શકશે કે: દ્વિ જાતિ માટે ગાયત્રી સમાન અન્ય કોઈ ઇષ્ટ મંત્ર નથી, અને ગાયત્રી મંત્રના જપથી જ તેઓ સર્વ પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. ધનની ઇચ્છાવાળાને ધન, ધાન્યની ઇચ્છાવાળાને ધાન્ય, પુત્રની કામનાવાળાને પુત્ર અને પશુની કામનાવાળાને અર્થાત્ ગૌમાતાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

તે જ પ્રમાણે જેઓ સંસાર-સમાજની માયાથી વિરક્ત થયા હોય છે તેમને અધ્યાત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને કૈવલ્ય-નિર્વાણ-મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ પ્રમાણે ગાયત્રી મંત્રના જપ-અનુષ્ઠાન દ્વારા મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ અને ભગવાનનાં દર્શન કરી જન્મ મરણથી રહિત થઈ જાય છે એ શાસ્ત્ર અને ઋષિ મુનિઓનાં વચનો તદ્દન સત્ય છે.

એ માટે જ કહેવામાં આવે છે કે: **જપાત્ સિદ્ધિ** । જપ કરવાથી જ સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. મંત્ર જપ સમાન બીજો કોઈ સાચો સહાયક નથી અને જપના સમાન બીજો કોઈ સાચો સંરક્ષક નથી. જે મનુષ્ય સંસારના અન્ય કામ ધંધામાં રહીને પણ જપ

કરતો રહે છે. તેનો એક પણ મનોરથ અપૂર્ણ રહેતો નથી એ નિર્વિ-
વાદ સત્ય છે.

જપ કેવી રીતે, કેટલી સંખ્યા અને કયે સમયે કરવો જોઈએ તે સંબંધી અમે અમારા “ હૈંકાર જપવિધિ ” તેમજ આ પુસ્તકમાં અત્યંત સરલ ભાષામાં પ્રકટ કર્યું છે. જપ કરવા માટે જે વિધિ અમે પ્રકટ કરી છે તેનું બરાબર પાલન કરવામાં આવશે તો ગાયત્રીના ઉપાસક-સાધકની સર્વ મનોકામના અવશ્ય પૂર્ણ થશે.

વાંચકબંધુ ! તમે બ્રાહ્મણ હો, ક્ષત્રિય હો અથવા વૈશ્ય હો-
ગમે તે હો-પરંતુ જો તમે શારીરિક વ્યાધિથી સદા પીડાતા હો,
માનસિક ચિંતા, શોક, ભય આદિ કલેશોથી દુઃખી રહેતા હો અને
સાંસારિક ઉપચારોથી થાકી ગયા હો તો એક વખત “ હૈંકાર જપ-
વિધિ ” અને “ ગાયત્રી ઉપાસના ” એ બંને પુસ્તકો બરાબર
વાંચી જાઓ. એ પુસ્તકો વાંચવાથી તમારા શરીર, મન અને આત્મામાં
આનંદ, ઉત્સાહ અને બલનો સંચાર થતો જણાશે, તમારી સર્વ
મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે.

આ પુસ્તકના એક અધ્યાયમાં આપણા પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ
દર્શાવેલા કેટલાક વનરૂપિની હોમ પ્રયોગો પ્રકટ કર્યા છે. એ પ્રયોગો
એક મહાત્મા પુરૂષે પ્રાચીન ગ્રંથમાંથી સંશોધન કરી લોકોપકારને
માટે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તે પ્રમાણે ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા વનરૂપિઓના
હોમ કરવાથી મનુષ્યની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થવાનો સંભવ છે. સાચા
ગાયત્રી ઉપાસકને એ મંત્રથી પોતાને લાલ થયો હશે તો તેજ પ્રમાણે
તે મંત્ર દ્વારા અન્ય શ્રદ્ધાળુ ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યોને પણ લાલ અપાવી
શકશે એવો અમને વિશ્વાસ છે. સલાનિષ્ઠ, બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રિય
બ્રાહ્મણ દેવો એ પ્રયોગ અજમાવી સર્વ સુખ પ્રાપ્ત કરશે તો અમને
ધણો આનંદ અને સંતોષ થશે. જે ઋષિ મુનિઓ અને સાધુ સંતો

વન-જંગલમાં તપસ્યા કરતા હતા તેમની સિદ્ધિ કીર્તિ સાંભળી અનેક સંસારી મનુષ્યો તેમની સમક્ષ જઈને પોતાના શારીરિક, માનસિક, સાંસારિક અને આધ્યાત્મિક વ્યાધિઓનાં નિવારણ માટે પ્રાર્થના કરતા તે વખતે આજની પેઠે મોહુલ્લે મોહુલ્લે અને ગામે ગામે દવાખાનાં કે ઔષધાલયો નહોતાં. તે સમયે તો ઋષિ મુનિઓના આશિર્વાદ યુક્ત જે કંઈ પ્રસાદી મળતી તેથી જ તેમનાં સર્વ વ્યાધિ નિવારણ થતા, અને કેટલાક મહાત્માઓ ગાયત્રી મંત્ર સહિત અમુક અમુક વનસ્પતિઓના હોમ યજ્ઞ યતાવી દેતા જેથી સંસારી લોકોનાં દુઃખ નિવારણ થતાં. તેજ વનસ્પતિઓના કેટલાક પ્રયોગો આ પુસ્તકમાં દર્શાવ્યા છે. શ્રદ્ધાળુ વાંચક વર્ગ તેનો લાભ લઈ સુખી થાય એજ અમારી મનોવાંચના છે.

ગાયત્રી માતાની ઉપાસના દ્વારા સાધકની બુદ્ધિ સતેજ અને સૂક્ષ્મદર્શી થાય છે. તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતમાંથી જે દૃષ્ટાંતજ અત્રે પ્રકટ કરીએ છીએ. નડીઆદ નિવાસી સુપ્રસિદ્ધ વૈદ્યરાજ મુંદરલાલ નાથાલાલ જોશી પ્રથમ એક આના શીનું ઔષધાલય ચલાવતા હતા પરંતુ સદ્-ભાગ્યે તેમણે વિધિપૂર્વક હજારો ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા પુરસ્કરણો કર્યાં તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે તેમની બુદ્ધિ સતેજ થઈ અને નડીઆદમાં “ મહા ગુજરાત આયુર્વેદિક કોલેજ ” સ્થાપવા સમર્થ થયા. અનેક શ્રીમંતો સાધ્ય-અસાધ્ય વ્યાધિઓમાં તેમની સલાહ અને ઔષધોપચાર સ્વીકારે છે. કોલેજ માટે હજારો રૂપિયા એકત્ર કરી વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાદાન આપી પરોપકાર કરી રહ્યા છે. એ ઉપરાંત નડીઆદના સુપ્રસિદ્ધ જ્યોતિષશાસ્ત્રી દેવજીભૂપણ શ્રીયુત ગૌરીશંકર કૃષ્ણારામ વ્યાસ પણ બાલ્યાવસ્થાથી ગાયત્રી પુરસ્કરણો કરતા હોવાથી જ્યોતિષને અભ્યાસ કર્યા પછી તેઓશ્રી અનેક શ્રીમંત અને સાધારણ જનસમાજને સંપૂર્ણ સંતોષ આપી રહ્યા છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં તેમની સૂક્ષ્મદૈવી શક્તિને પ્રતાપે તેઓ આજે સર્વત્ર પ્રશંસાપાત્ર થયા છે. એ સર્વ ગાયત્રી માતાની ઉપાસનાનો જ પ્રતાપ છે.

આ પુસ્તકની એક હળર ત્રત ગાયત્રી ઉપાસના કરવા ઇચ્છતા બ્રાહ્મણોમાં વિના મૂલ્યે વહેંચવાની સદ્દર્શિતાથી તેનો ખર્ચ વડોદરા નિવાસી ગં. સ્વ. પૂજ્ય જગદગુરુને ગૌરીશંકર દેવેએ આપ્યો છે અને એ દ્વારા મહારા જ્ઞાનયજ્ઞમાં યથાશક્તિ સહાયના કરી છે. એ બહેને પોતાનાં સ્વર્ગસ્થ ગં. સ્વ. દિવાળીબાના આત્મ કલ્યાણાર્થે જ્ઞાનામૃત ભોજન આપી અક્ષય પુણ્ય પ્રાપ્તિ કરી છે. પૂજ્ય દિવાળી બા સંબંધી અન્યત્ર પરિચય આપ્યો છે. તે ઉપરથી જણાશે કે: ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગે ધૈર્ય રાખી પતિની સેવા અને બાળકોનું પાલન પોષણ કરી ભગવાનનું ભજન કરવાથી નિરાધાર સ્ત્રીઓ પણ સંસાર સાગર કેવી રીતે તરી બન્ય છે તે વાંચકોના લક્ષમાં આવશે. અમે ગં. સ્વ. પૂજ્ય જગદગુરુને ઉપકાર માનીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં જ્ઞાનદાન કરતાં રહે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

આ પુસ્તકમાં પ્રગટ કરેલાં ચિત્રો ઉગતા યુવક ભાઈ શ્રી કાંતિલાલ સોની આર્ટિસ્ટ સત્વર બનાવી આપ્યાં છે તેમજ આ પુસ્તકનું રંગીન કવર પેજ અત્રેના સુપ્રસિદ્ધ ક્ષિપ્ત પ્રિન્ટરીના માલિક ભાઈશ્રી ગોવિંદલાલ મોહનલાલ બતીએ ઉત્સાહ અને કાળજીપૂર્વક સુંદર રીતે બનાવી આપ્યું છે. અમદાવાદમાં એક, બે અને ત્રણ રંગમાં બ્લોક (છબીઓ) સુંદર કળામય છાપવાનું કામ સંતોષકારક રીતે કરી આપીને ભાઈશ્રી ગોવિંદલાલે અનેક ગ્રાહકોને સંતોષ આપ્યો છે, એજ તેમની ઉન્નતિ સૂચવે છે. જ્ઞાનયજ્ઞમાં સહાયતા કરવા માટે એ ભાઈને ધન્યવાદ આપું છું એ પ્રમાણેજ “નવપ્રભાત” પ્રેસના માલિક ભાઈશ્રી મણિલાલે આ પુસ્તક છાપવાની કાળજી રાખી છે તે ભાઈનો પણ ઉપકાર માનું છું, આ પુસ્તક લખવામાં “ગાયત્રી પુરશ્ચરણ” તથા ઉન્નતેન નિવાસી સ્વર્ગસ્થ બ્રહ્મર્ષિ પં. શિવદત્ત શર્મા કૃત “ગાયત્રી મહિમા.” પૂજ્ય શ્રી પં. દુર્ગાશંકરજી નાગર સંપાદિત હિંદી “કલ્પવૃક્ષ” માસિક વગેરે પુસ્તકોની સહાયતા લીધી છે તે સર્વનો અંતઃકરણ પૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

આ પુસ્તકની એકસો ત્રણ ખરીદી પાહોળોને બેટ આપી ગાયત્રી માતાની ઉપાસના કરવાની સગવડ આપવા માટે અમારા પરમ શુભેચ્છક લુણાવાડા નિવાસી પેન્શનર ડોક્ટર શ્રી સાંકળેશ્વર ભગવાનલાલ પંડ્યાનો ઉપકાર માનું છું. તેઓ વૃદ્ધવયે પણ હંમેશાં ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતા રહ્યા છે અને મ્હારા આ યજ્ઞની શરૂઆતથી જ પ્રાર્થના કલ્પદ્રુમ અને શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર પુસ્તકોમાં યથાશક્તિ સહાયતા આપતા રહ્યા છે માટે તેમનો ઉપકાર માનું છું. પરમાત્મા તેમને વિશેષ જ્ઞાનયજ્ઞ કરવા માટે આયુષ્ય અને બળ આપે એજ પ્રભુ પ્રાર્થના છે. “જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રદ્ધમાળા” શરૂ કરવાની આગ્રહ ભરેલી પ્રેરણા કરનાર મારા સન્નિવૃત્ત બાઈશ્રી મફતલાલ યુનીલાલનો ઉપકાર માનવાનું હું ભૂલી શકતો નથી. તેમની જ પ્રેરણાના સુંદર ફળનો રસાસ્વાદ વાંચકો લઈ રહ્યા છે. પ્રભુ એમને એવાં સત્કાર્ય કરવા-કરાવવા વિશેષ બળપ્રદિ અર્પે એ પ્રભુ પ્રાર્થના છે.

આવાં અનેક અધ્યાત્મ જ્ઞાનનાં પુસ્તકો લખી પ્રકટ કરી શકાય એમ છે પરંતુ એ મહદ્દ કાર્યમાં ઉદાર શ્રીમંત સન્નનોની સહાયતાની આવશ્યકતા છે. જે કોઈ સન્ન જગત્થની ઈચ્છા હશે તેા અમે તેમને નિઃસ્વાર્થ ભાવે બનતી સહાય કરીશું. આ પુસ્તક જે જે ગૃહસ્થોના વાંચવામાં આવે તેમણે બીજા દશ વિંદુઓને વંચાવવા કૃપા કરવી જેથી તેમને પણ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ સાંપડે.

“ગાયત્રી ઉપાસના” પુસ્તકના વાંચકોને અમારી વિનંતિ છે કે તેઓ થોડો થોડો સમય પણ ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરશે તેા તેમનાં સર્વ કષ્ટો દૂર થશે અને અવશ્ય તેમનું કલ્યાણ થશે. એ સદ્ધિષ્ટાપૂર્વક: હરિ: ઐતત્સત્ ॥

અમદાવાદ
તા. ૪-૮-૧૯૪૫

}

ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા

વિષય	પૃષ્ઠ
૧ પ્રથમ અધ્યાય.	
ગાયત્રીમંત્ર જપની મહત્તા.	૧
૨ દ્વિતીય અધ્યાય.	
ગાયત્રી માહાત્મ્ય.	૮
૩ તૃતીય અધ્યાય.	
ગાયત્રી મંત્રનો અદ્ભૂત પ્રભાવ.	૧૩
૪ ચતુર્થ અધ્યાય.	
ગાયત્રી ઉપાસક ગુપ્ત યોગેશ્વર ઉદ્ધડ જોશી મહારાજ અને શ્રી મુગટ રામજી મહારાજ.	૨૦
૫ પંચમ અધ્યાય.	
ગાયત્રી મંત્ર જપથી થતા લાભ-ફટલાક દર્શાંત.	૩૦
૬ ષષ્ઠ અધ્યાય.	
મંત્રજપ માટે નિયમો.	૪૮
૭ સપ્તમ અધ્યાય.	
વૈદિક ગાયત્રીમંત્ર રહસ્ય.	૬૪
૮ અષ્ટમ અધ્યાય.	
ગાયત્રીમંત્ર (અર્થ સહિત.)	૮૮
(સંધ્યાવંદનમાં સૂર્યોપાસના, ગાયત્રીમંત્રનું જળપાન, ગાયત્રી અને સૂર્યગ્રહણ, આદર્શ ધ્યાન યોગ, ધ્યાનમાં સાક્ષાત્કાર, ગાયત્રીમંત્ર દ્વારા રોગનાશ અને લક્ષ્મીપ્રાપ્તિ. યોગના ફટલાક ચમત્કારિક પ્રયોગો.)	
૯ નવમ અધ્યાય.	
ગાયત્રીમંત્ર વિષયક ડૉ. રવિન્દ્રનાથનો અભિપ્રાય.	૧૧૯
ગાયત્રીમંત્ર અને સોમશર્મા.	
ઉપસંહાર.	૧૨૬
પૂજ્ય ગં. સ્વ. જડાવ બહેનનાં ભજનો.	૧૩૩

આત્મ કલ્યાણનાં પાંચ અમૂલ્ય રત્નો

અગાઉથી આલેક થનારને સસ્તે મૂલ્યે મળશે.

ઋષિ મુનિઓએ કહ્યું છે કે: કલિયુગમાં કેવળ જ્ઞાનથી મુક્તિ નથી પણ મંત્ર જપથીજ મુક્તિ છે. મંત્ર જપથી મન, વાણી શુદ્ધ થાય છે. વિધિ પૂર્વક મંત્ર જપ થતાંજ મંત્ર ચૈતન્ય થઈ ઈષ્ટદેવનાં દર્શન અને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

૧ ગાયત્રી ઉપાસના—સચિત્ર-વેદમાતા ગાયત્રીનો વિધિપૂર્વક જપ અને વનસ્પતિઓના હોમ કરવાના પ્રયોગો દર્શાવ્યા છે. પુસ્તક તૈયાર છે. મૂલ્ય રૂ. બે. પાછળથી રૂ. અઢી. પો. વી. પી. ખર્ચ જુદું.

૨ ઝંઝાર જપ વિધિ—વિધિપૂર્વક ફક્ત ઝંઝાર જપ કરવાથી અનેક ચમત્કારિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અગાઉથી મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦ પાછળથી રૂ. ૨-૦-૦ પોસ્ટેજ જુદું.

૩ સોડહું જપવિધિ—માત્ર સોડહુંનો વિધિપૂર્વક જપ કરવાથી સિદ્ધ મહાપુરૂષ થઈ શકાય છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે. અગાઉથી મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦ પાછળથી રૂ. ૨-૦-૦ પોસ્ટેજ જુદું.

૪ ધ્યાન કરવાની વિધિ—ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનો સરળ પ્રયોગ અને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી, શારીરિક અને માનસિક વ્યાધિ દૂર કરી શકાય છે. અગાઉથી મૂલ્ય ૧-૮-૦ પાછળથી રૂ. બે પોસ્ટેજ જુદું.

૫ વૃદ્ધોનું સંપૂર્ણ આરોગ્ય—સચિત્ર. આ પુસ્તકમાં એક ૮૪ વર્ષના બળવાન મહાપુરૂષે વૃદ્ધાવસ્થા પર્યંત કેવી રીતે શરીર નિરોગી રાખ્યું તેની ક્રિયાઓ દર્શાવી છે. તેમજ સરળ વનસ્પતિ ઔષધો પ્રગટ કર્યાં છે. અગાઉથી મૂલ્ય રૂ. બે. પાછળથી રૂ. ૨-૮-૦ સર્વ પુસ્તકાનું પોસ્ટેજ જુદું.

પત્રવ્યવહાર:—

હાલ્દાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા.

કે. દાણાપીઠ, નવોવાસ, વચલીપોળ, અમદાવાદ.

ગયત્રી ઉપાસના

પ્રથમ અધ્યાય.

ગાયત્રી મંત્ર-જપની મહત્તા.

પ્રાચીન ઋષિ મુનિયો અને અર્વાચીન સંત મહન્તોએ ગાયત્રી મંત્ર-જપની મહત્તા સર્વથી અધિક દર્શાવી છે તેનું કારણ શું હશે? એ પ્રશ્ન પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. સૌથી પ્રથમ એ મંત્રની એક વિશેષ મહત્તા એ છે કે : એ મંત્ર બુદ્ધિને શુદ્ધ કરે છે. શુદ્ધ બુદ્ધિ થવાથી જ મનુષ્ય પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે છે. પોતાને યોગ્ય હોય એવા કાર્યનો નિશ્ચય કરી શકે છે. એટલું જ

નહિં પણ નિત્ય નૈમિત્તિક કાર્યોથી તે મોક્ષ પર્યંતની પ્રાપ્તિને પાત્ર કરાવનાર બુદ્ધિ જ છે. બુદ્ધિ એ જ મનુષ્યનું મૌલિક કારણ છે. બુદ્ધિમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન થવાથી જ મનુષ્યનો નાશ થાય છે. “બુદ્ધિ નાશાત્પ્ર-
ણશ્યતિ ।” (ગીતા) એ કારણથી જ મનુષ્યજીવનમાં સર્વેએ બુદ્ધિની જ પ્રધાનતા સ્વીકારી છે, એથી જ શુદ્ધ બુદ્ધિ અર્પનાર ગાયત્રી મંત્રનો સંસારમાં વિશેષ આદર છે.

એ મંત્રની મહત્તાને માટે દ્વિતીય કારણ એ છે કે : એક વખત અનાવૃષ્ટિ થઈ અને દેશની સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે : માતાપિતા પોતાનાં બાળકોને બક્ષણ કરવા લાગ્યાં. એ વિકટ સમયે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ મંડળે એકત્રિત થઈને વિચાર કર્યો કે : હવે શું કરવું ? અનેક મનુ-
ષ્યોએ ગૌતમના આશ્રમની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે : “પૃથ્વી ઉપર જો કોઈ યોગ્ય સ્થાન હોય કે જેમાં દુષ્કાળ વ્યાપ્યો ન હોય તો તે મહાત્મા ગૌતમનો જ આશ્રમ છે. ગૌતમને ગાયત્રી દેવી સિદ્ધ છે, તેથી એમના આશ્રમ ઉપર દુષ્કાળ આદિ ભયંકર સમયનો પ્રકોપ થતો નથી. ત્યાં જવાથી જ આપણે સુરક્ષિત રહી શકીશું.” એવો વિચાર કરી સર્વ બ્રાહ્મણોએ ગૌતમ આશ્રમ તરફ પ્રયાણ કર્યું. તેમણે ગૌતમ આશ્રમની ચારે દિશામાં તૃણ, ધન, ધાન્ય, ફલ અને પુષ્પોથી ભરપૂર ભૂમિ જોઈ, ચારે દિશામાં નદી, તળાવ અને અન્ય સુંદર જળાશયો દીઠાં. વિશેષ શું કહેવું ? ઇન્દ્રવતનો પણ પરાજય કરે એવા વનને જોઈ સર્વ બ્રાહ્મણો મુગ્ધ થઈ ગયા, અને પોતાને સુરક્ષિત સમગ્ર હર્ષથી વિહ્વળ થઈ ગયા. તેમજ ગૌતમના તપની પ્રશંસા કરતા તેમનાં દર્શનાર્થે આશ્રમમાં ગયા. મહર્ષિ ગૌતમે પણ સર્વ અતિથિ બ્રાહ્મણોનો આતિથ્યસત્કાર કર્યો અને આગમનનું કારણ પૂછ્યું. બ્રાહ્મણોએ અનાવૃષ્ટિ સંબંધી સમાચાર નિવેદન કર્યા અને કહ્યું કે : “મહારાજ ! આજે કેટલાંયે વર્ષથી જળવૃષ્ટિ નહિં થવાથી પૃથ્વી, ધન, ધાન્ય, તૃણાદિથી અને જળાશય જળ આદિથી શૂન્ય થઈ ગઈ છે. એ કારણથી પશુ, પક્ષી અને

મનુષ્ય સર્વે મૃત્યુના મુખમાં ચાલ્યાં જાય છે. ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો ધર્મ-લોપ થઈ ગયો છે. સર્વત્ર ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય વર્તાઈ રહ્યો છે. “**બુમુક્ષિતઃ કિન્નરોતિ પાપમ્ ।**” એ વચન અનુસાર વન્ય અને ગ્રામ્ય જીવ જન્તુઓનો આહાર કરીને મનુષ્યોએ કેટલોક સમય નિર્વાહ ચલાવ્યો પરંતુ હવે તો વૃક્ષો ઉપર છાલ અને પાંદડાં નથી તેમજ કંદમૂળ નથી તેમજ વન્ય અને ગ્રામ્ય પશુ પાલુ નથી. હવે તો મનુષ્યે મનુષ્યનું ભોજન કરવું એ જ શેષ રહ્યું છે. તેથી અમે આપની શરણમાં આપના આ દિવ્ય આશ્રમમાં કેટલોક સમય નિર્ગમન કરવાની ઇચ્છાથી આવ્યા છીએ. આપ આજ્ઞા આપો તો અમે અત્યારના દુષ્કાળનો સમય આપના સાન્નિધ્યમાં નિવાસ કરીને નિર્ગમન કરીએ.”

આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોની કંઠણામયી પ્રાર્થના સાંભળીને શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા મહર્ષિ ગૌતમે તેમને પોતાના આશ્રમમાં સુખ શાંતિ-પૂર્વક નિવાસ કરવાની સમ્મતિ દર્શાવી અને કહ્યું કે : “હે દ્વિજ કુળ ભૂષણ બ્રહ્મદેવો ! આ તો આપનો જ આશ્રમ છે. હું તો આપ સર્વનો દાસ છું. આપના જેવા તપસ્વીઓના દર્શનથી પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. આપના ચર્ણની રજથી મ્હારી પર્ણકૂટીર પવિત્ર કરવા અનાયાસ પધાર્યા છો તેથી હું મ્હને મ્હોટો ભાગ્યશાળી માનું છું. મહારાજ ! પવિત્ર બ્રાહ્મણો જેને દ્વાર જાય તેનાં ધનભાગ્ય સમન્નું” છું. આપ સર્વે સુખ પૂર્વક આપનાં અનુષ્ઠાન કરતા રહો અને આપને જે વસ્તુની આવસ્યકતા હોય તે મ્હને કહો તે સર્વ આપને મળતું રહેશે. આ આશ્રમમાં કોઈ વસ્તુની ખોટ નથી.” એમ કહી ગૌતમે સર્વને આશ્રમમાં નિવાસસ્થાન આપ્યું. તેમણે તે જ ક્ષણે ગાયત્રીદેવીનું આવાહન કર્યું.

ગાયત્રી માતાએ પ્રસન્ન વદને મહાત્મા ગૌતમને દર્શન દીધાં અને અક્ષયપાત્ર અર્પણ કરતાં કહ્યું : “વત્સ ગૌતમ ! ત્હને જે વસ્તુની ઇચ્છા થાય તે આ પાત્ર દ્વારા પૂર્ણ થશે.” એમ કહી ગાયત્રી દેવી

અદ્રશ્ય થયાં. ઋષિ ગૌતમે અક્ષય પાત્રમાંથી ધન, ધાન્ય, તૃણ આદિ ગૌ, મહિષ્યાદિ પશુ, ભૂપણુ, વસન અને યજ્ઞને યોગ્ય એવી સમસ્ત વસ્તુઓ કાઢી પ્લાહણોને વહેંચી આપી તેથી તેઓ યજ્ઞ કરવા લાગ્યા. તેમ થવાથી ગૌતમનો આશ્રમ સ્વર્ગ સમાન સુશોભિત જણાવા લાગ્યો. આશ્રમનું ૧૦૦ યોજન સ્નાન ધન ધાન્યથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયું. એ દ્રશ્ય જોઈ ઇન્દ્રે પોતાની સભામાં ગૌતમના આરિત્રનું વર્ણન કર્યું. એ સાંભળી નારદ ઋષિ ગૌતમનાં દર્શન કરવા તેમના આશ્રમમાં આવ્યા, અને પોતાના આગમનનું કારણ ઋષિને કહી સંભળાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે: “મહર્ષિજી! ઇન્દ્ર રાજ્યએ આપની અદ્ભૂત શક્તિનું વર્ણન કર્યું તેથી આપનાં દર્શનની મ્હને ઇચ્છા થઈ.”

એ સાંભળી પ્લાહણોને ગૌતમ પ્રત્યે અતિ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો, અને તેમનો યજ્ઞ નષ્ટ કરવા માટે વિચાર કરવા લાગ્યા. તેમણે એમ પણ જોયું કે: બાર વર્ષનો દુષ્કાળ સમાપ્ત થયો છે અને ચાર દિશામાં જળવૃષ્ટિ થઈ રહી છે. એ સમયે પ્લાહણોએ સત્વર મરણ પામે એવી માયામયી ગાય નિર્માણ કરી અને હોમ સમયે યજ્ઞશાળામાં તેને પ્રવેશ કરાવ્યો. ગાયે હવનને ઉપયોગી કુશ, પત્ર, પુષ્પ સર્વ લક્ષણ કરવા માંડ્યું. એ જોઈ ગૌતમે હુંકારે દધને ગાયને તેમ કરવા ના પાડી એટલે ગાય ત્યાં જ ભૂમિ ઉપર પડી મરણ પામી. અસ! પ્લાહણોને એટલું જ બહાનું જોઈતું હતું તેથી સર્વેએ હો હા મચાવી કહ્યું કે: મુનિ ગૌતમે ગોહત્યા કરી છે. હોમ હવન સમાપ્ત કર્યા પછી મુનિએ ધ્યાન કરીને ગૌમૃત્યુનું સ્વરૂપ સમજી લીધું. તેમણે જાણ્યું કે એ સર્વ પ્લાહણોની લીલા છે. તેમને ક્રોધ ઉપન્ન્યો અને શાપ દેવા તૈયાર થયા. તેમણે પ્લાહણોને કહ્યું કે: “તમે બીજનો વૈભવ સહન કરી શકતા નથી. તમે કૃતધ્ન છો તેથી હું તમને શાપ દઉં છું તે ગ્રહણ કરો. એ શાપ આ પ્રમાણે છે:—

૧. વેદમાતા ગાયત્રીના જપ અને ધ્યાનથી તમે વિમુખ થાઓ.

૨. વેદ વિદિત યજો અને વેદાધ્યયનથી તમે વિમુખ થાઓ.
૩. શિવભક્તિ, શિવમંત્ર અને શિવસાન્નથી તમે વિમુખ થાઓ.
૪. મૂલ પ્રકૃતિ ભગવતીનું ધ્યાન અને કથાથી તમે વિમુખ થાઓ.
૫. દેવીના ઉત્સવ જોવામાં અને તેના નામ કીર્તનમાં તમે વિમુખ રહેજો.
૬. દેવીભક્તની પાસે જવામાં અને તેના પૂજન અર્ચનથી તમે વિમુખ રહેજો.
૭. શિવોત્સવ જોવામાં અને શિવભક્ત પૂજનથી તમે વિમુખ રહેજો.
૮. રૂદ્રાક્ષ, ખિલ્વપત્ર અને ભસ્મથી વિમુખ રહેજો.
૯. શ્રૌત, સ્માર્ત સદાચારથી અને જ્ઞાનમાર્ગથી વિમુખ રહેજો.
૧૦. અદ્વૈત જ્ઞાન, શાંતિ, દાન્તિ જ્ઞાનથી વિમુખ રહેજો.
૧૧. નિલયકર્માનુષ્ઠાનથી અને અગ્નિહોત્રથી સદા વિમુખ રહેજો.
૧૨. સ્વાધ્યાય, અધ્યાપન અને પ્રવચનથી સદા વિમુખ રહેજો.
૧૩. ગૌદાન અને પિતૃશ્રાદ્ધથી તમે સર્વ બ્રાહ્મણો સદા વિમુખ રહેજો.
૧૪. કૃષ્ણચાન્દ્રાયણ અને પ્રાયશ્ચિત આદિથી સદા વિમુખ રહેજો.
૧૫. ભગવતીથી લિન્ન દેવોમાં તમને શ્રદ્ધા થાઓ, શંખ, ચક્રની છાપથી તમે મુક્ત થજો.
૧૬. કાપાલિક મત, જૈદ્ધમત અને પાખંડમાં સદા તમારી ભુદ્ધિ રહે.
૧૭. પિતા, માતા, પુત્રી, સ્ત્રી, પુત્ર અને ભાઈને વેચનાર થજો.
૧૮. વેદ, તીર્થ અને ધર્મને સદા વેચનાર થજો.

૧૯. પંચરાત્ર (પંચસ્તાન) કામશાસ્ત્ર, કાપાલિક (ભિક્ષા) બુદ્ધ ભિક્ષુમાં શ્રદ્ધા રાખનાર થજો.

૨૦. માતા, ભગિની, કન્યા અને સદા પરસ્ત્રીગામી થજો.

તમે જ નહિં પણ તમારા વંશમાં ઉત્પન્ન થનાર સર્વ સ્ત્રી પુરુષ મ્હારા શાપથી ઉપરોક્ત ગુણવાળા થજો, અને ગાયત્રીદેવી તમારા ઉપર સર્વદા ક્રોધાયમાન થઈ તમને નરકમાં લઇ જવાનો ઉદ્દેશ કરતી રહે.

x

x

x

આ પ્રમાણે મહર્ષિ ગૌતમના શાપથી બાહ્યશ્લોકો બ્રહ્મ થઈ ગયા. ત્યારે બાહ્યશ્લોકો પુનઃ ગૌતમ સમક્ષ ગયા અને તેમનાં ચરણમાં મસ્તક નમાવી નમ્રતા પૂર્વક પોતાના ઉદ્ધારને માટે પ્રાર્થના કરી. મહર્ષિ ગૌતમે તેમને કહ્યું કે: “મ્હારો શાપ નિષ્ફળ થશે નહિં. હમણાં તમે કૃષ્ણાવતાર થતાં સુધી કુમ્ભીપાક નામક નરકમાં રહેશો. ત્યાર પછી કલિયુગમાં અવતાર ગ્રહણ કરીને મ્હેં જે શાપનાં વચનો કહ્યાં છે તે પ્રમાણે તમે જગતમાં નિવાસ કરશો, પરંતુ જે તમે તમારું કલ્યાણ ઇચ્છતા હો તો ગાયત્રી માતાની ઉપાસના, ગાયત્રી માતાનું ધ્યાન અને ગાયત્રીમંત્ર જપ કરતા રહેજો.” એટલું કહીને જે થવાનું હતું તે થયું એમ સમજી મુનિ ગૌતમે શાંતિનો આશ્રય લીધો. એજ બાહ્યશ્લોકો ગૌતમના શાપથી દગ્ધ થઈ પુનઃ પૃથ્વી ઉપર જન્મ્યા. એજ કારણથી ત્રિકાળ સન્ધ્યાથી રહિત અને ગાયત્રી માતામાં ભક્તિ નહિ રાખનાર, વેદ ભક્તિ રહિત પાપાંડી બની અગ્નિહોત્ર અને સત્કર્મથી રહિત, સ્વાહા સ્વધાથી રહિત થઈ ગયા છે! એટલું જ નહિં પણ એક બીજા બાહ્યશ્લોકને જેતાં જ દેવ સુદ્ધિવાળા, ક્રોધી અને ગમે તેનું અન્નદાન ગ્રહણ કરનાર થઈ ગયા છે. સદા તપ્તમુદ્રા ધારણ કરનાર, કપાલી, કૌલિક ધર્મવાળા, બૌદ્ધ, જૈન મતવાળા પંડિત થઈને પણ દુરાચારી

બની રહ્યા છે. તેથી જ તેઓ પરસ્ત્રીગામી અને દુરાચારી થઈને પુનઃ કુમ્ભીપાક નરકમાં પડશે. એમને શિવોપાસના, વિષ્ણુ ઉપાસના અને શક્તિ ઉપાસનાથી લાભ નહિં થાય. તેઓ સદા વ્યધોગતિ પ્રાપ્ત કરેલા, ધર્મ કર્મ બ્રહ્મ થતા જ રહેશે, તેથી એવા પતિત અને દુરાચારી બ્રાહ્મણો જે ગાયત્રી જપ કરશે તોજ તેમનો ઉદ્ધાર થશે. માટે જ બ્રાહ્મણોએ ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરીને માયત્રીમય થઈ જવું જોઈએ. ત્યારે જ તેમનું સર્વ પ્રકારે કલ્યાણ થશે. એ માટે જ ગાયત્રી માતાની ઉપાસના બ્રાહ્મણોને માટે મુખ્ય જીવન-ઉદ્દેશ્ય છે.

ત્રીભું એ કે: વેદમાં વિષ્ણુ ઉપાસના અને શિવોપાસના નિત્ય કરવાનો ઉલ્લેખ નથી. માત્ર ગાયત્રીની નિત્ય ઉપાસના કરવાની આજ્ઞા છે. એ ઉપાસના વિના સદા બ્રાહ્મણોનું અધઃપતન થાય છે. તેમની શુદ્ધિ બ્રહ્મ થાય છે, તેઓ અમે તે જાતિનાં અન્ન અને દાન ગ્રહણ કરે છે. માયત્રી ઉપાસના સિવાય બ્રાહ્મણોને ત્રીભું કાંઈ પણ કર્મ કરવાની ફરજ પાડે એવું વેદમાં એક પણ વાક્ય નથી. કેવળ ગાયત્રી ઉપાસનાથી જ બ્રાહ્મણો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:

કુર્યાદન્યન્ન વા કુર્યાત્ હતિ ગ્રાહ મનુઃસ્વયમ્ ।

વિહાયતાં તુ ગાયત્રીં વિષ્ણુપત્નિ પરાયણાઃ ।

શિવોપાસ્તિરતો વિપ્રો નરકં યાતિ સર્વથા ॥

(દેવી ભાગવત.)

ગાયત્રી માતાની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરીને શિવ વિષ્ણુની ઉપાસના કરવાથી પણ બ્રાહ્મણ નરકમાં પડે છે. એવું દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે. ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રમાણ દ્વારા બ્રાહ્મણોને માટે ગાયત્રી મંત્રજપની પ્રધાનતા જણાય છે, અને એજ બ્રાહ્મણોને સર્વ સિદ્ધિઓ અર્પણ કરનાર ઉપાસના છે. બ્રાહ્મણો ગાયત્રી માતાની ઉપાસના કરી પોતાનું અને અન્યનું કલ્યાણ કરે એજ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે.

દ્વિતીય અધ્યાય

ગાયત્રી માહાત્મ્ય

અષ્ટાદશસુ વિદ્યાસુ મીમાંસાતિ ગરીયસી ।
તતોઽપિતક શાસ્ત્રાણિ પુરાણં તેમ્ય પવ ચ ॥
તતાઽપિ ધર્મશાસ્ત્રાણિ તેમ્યો ગુર્વી શ્રુતિર્દ્વિજ ।
તતોઽપ્યુપ નિષચ્છેષ્ટા ગાયત્રી ચ તતોઽધિકા ॥

(વૃ. સંઘ્યાભાષ્ય.)

અર્થાત્: “ અરાડ પ્રકારની વિદ્યાઓમાં મીમાંસા શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે. મીમાંસા કરતાં તર્કશાસ્ત્ર, તર્કશાસ્ત્ર કરતાં પુરાણ અને પુરાણ કરતાં ધર્મશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર કરતાં વેદ, વેદ કરતાં ઉપનિષદ અને ઉપનિષદ કરતાં ગાયત્રી શ્રેષ્ઠ છે. તેથી જ ગાયત્રીનું સર્વ શ્રેષ્ઠત્વ પ્રતિપાદિત થાય છે.”

ગાયન્તં ત્રાયતે યસ્માદ્ ગાયત્રી પરિકીર્તિતા ।

(વ્યાસ.)

અર્થાત્: “ જપ કરનારનું રક્ષણ કરે છે તેથી એનું નામ ગાયત્રી પડ્યું છે.”

૨. ગયં પ્રાણં ત્રાયતે હતિ ગાયત્રી ।

અર્થાત્: “જે પ્રાણ (જીવન) નું રક્ષણ કરે છે તે ગાયત્રી છે.” પ્રાણ શબ્દનો ઉપયોગ બલ, વીર્ય અને પૌષ્ણદિમાં થાય છે, તેથી જ ગાયત્રીમાં સર્વ પ્રકારનું રક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય છે.”

૩—સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરનાર હોવાથી એનું નામ કામધેનું છે. સંસારમાં કામનાઓની અધિક વ્યાપ્તિ છે. લોકો પોત પોતાની કામનાઓ પરિપૂર્ણ કરવા માટે ભિન્ન ભિન્ન ઉપાસનાઓ કરતા જણાય છે. કામના સિદ્ધિ એજ મનુષ્યનું સુખ છે. ગાયત્રી સર્વ કામનાઓ પરિપૂર્ણ કરવા શક્તિવાન છે. એ માટેજ સંસારમાં ગાયત્રીનું સૌથી અધિક માન છે. કહ્યું છે કે:

बहुना किमिदोक्तेन यथावत् साधु साधिता ।

द्विजन्मनामियं विद्या सिद्धि कामदुघामता ॥

(શારદાયાં.)

અર્થાત્: “ગાયત્રી એ કામદુષ્ટ છે. એનાં કેટલાંએ પ્રમાણ અને દંતકથાઓ પ્રચલિત છે. જેટલાં દિવ્ય અસ્ત્રો છે તે સર્વ ગાયત્રી મંત્રના પ્રતાપથી જ બન્યાં છે. (ધનુર્વેદ સહિતા ભુવો.) ગાયત્રી માતાની ઉપાસનાથી જ બ્રહ્મચારી મુકુન્દે રાજ્યપ્રાપ્તિ કરીને અકબર બની ચક્રવર્તિ રાવન બન્યો હતો. ગાયત્રી માતાની ઉપાસનાને લીધેજ વિશ્વામિત્રનાં સર્વ શસ્ત્રો વશિષ્ઠદેવે નિષ્ફળ બનાવ્યાં હતાં. એજ ગાયત્રીના પ્રતાપથી વિશ્વામિત્રે નવીન સૃષ્ટિ રચી હતી. એજ ગાયત્રીના બળ વડે માધ્વાચાર્યે સુવર્ણની મહોરોની દૃષ્ટિ કરી હતી. સ્વામી વિરજનંદે ગાયત્રી મંત્રના બળ વડે અલૌકિક આત્મબળ અને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી. તેથીજ ગાયત્રીનું ભારતવર્ષમાં વિશેષ માન છે.

याज्ञवल्क्ये वक्ष्युं છે કે:

यथाच मधुपुष्पेभ्यो धृतं दुग्धाद्रसात्पयः ।

एवं हि सर्वं वेदानां गायत्री सार मुच्यते ॥

ગાયત્રી ત્રણે વેદોનો સાર છે. એની પૂર્તિ કરતાં મનુ લગવાને કહ્યું છે કે:

ત્રિમ્ય પવતુ વેદેભ્યઃ પાદં પાદય દુદુહત્ ।

“ગાયત્રી ત્રિપદા કહેવાય છે. એનો એક એક પાદ એક એક વેદમાંથી ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે.”

એટલું કહ્યા પછી પણ યાગવલ્ક્યે કહ્યું છે કે:

ગાયત્રી વેદ જનની ગાયત્રી પાપ નાશિની ।

ગાયત્ર્યાસ્તુ પરં નાસ્તિ દિવિ ચેદ્ ચ પાવનમ્ ॥

“ગાયત્રી વેદ માતા છે. સર્વ પાપનો નાશ કરનાર છે. આ લોક અને ૫૨ લોકમાં ગાયત્રીથી વિશેષ કાંઈ નથી.”

ગાયત્રીના વિષયમાં વ્યાસ મહારાજે મહાભારતના બીજમ પર્વના ૧૪ મા અધ્યાયના ૧૬ મા શ્લોકમાં લખ્યું છે કે:

ય પતાં વેદ ગાયત્રીં પુણ્યા સર્વં ગુણાન્વિતામ્ ।

તત્ત્વેન ભરતશ્રેષ્ઠ સલોકે ન પ્રણયતિ ॥

અર્થાત્: “જેઓ એ પ્રકારે સર્વ ગુણમયી ગાયત્રીને સમજીને પૂજન આદિ કરે છે. તે આ લોકમાં નષ્ટ નથી થતા અર્થાત્ તેને કોઈ પણ હાનિ થતું નથી.”

ગાયત્રીનો ચમત્કાર જોઈને મનુજ લખે છે કે:

ઓંકાર પૂર્વિકા તિસ્ત્રો મહાવ્યાહૃતયોઽવ્યયા ।

ત્રિપદાં ચૈવ સાવિત્રીં વિજ્ઞેયં બ્રાહ્મણો મુખં ॥

યોઽધીતેઽહન્યહન્યેતાં ત્રીણિવર્ષાણ્યતંદ્રિતઃ ।

સ બ્રહ્મ પરમમ્યેતિ વાયુભૂતઃ સ્વમૂર્તિમાન્ ॥

(મનુ. ૨-૮૧-૮૨)

“ઓંકાર પૂર્વક ત્રણ મહા વ્યાકૃતિ યુક્ત ગાયત્રીનું જ્ઞાન મુખ

જાણીને (જે મનુષ્ય) ત્રણ વર્ષ પર્યંત પ્રતિદિન જપ કરે છે. તે યથેચ્છ ગામી થઈને આકાશમૂર્તિ ધારણ કરીને ધ્વજમાં ધ્વજ રૂપ થઈ જાય છે.”

સહસ્ર કૃત્વસ્ત્વમ્યમ્ય વહિરેતત્ત્રિકં દ્વિજઃ ।

મહતોઽપ્યેનસો માસાત્તત્તેવાહિ વિમુચ્યતે ॥

અર્થાત્: “એક એક હજાર એક માસ પર્યંત (ગાયત્રી) જપ કરવાથી મ્હોટામાં મ્હોટાં પાપથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. પાપથી જ દુઃખ થાય છે. પાપનો નાશ થયા પછી સુખ, સુખ અને સુખ જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પાપથી દુઃખ થાય છે ત્યારે દુઃખદાયક રોગો પણ પાપથી જ ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવામાં કાંઈ સંશય નથી. તેથી જ આરોગ્ય અને સુખ આપનાર ગાયત્રી એજ મૂખ્ય છે.” વળી મનુ મહારાજે સૂક્ષ્મરીતે ગાયત્રીનો જપ કરવાનું વિધાન પણ દર્શાવ્યું છે.

પ્રાક્કૂલઽર્ચુણાણી નાઃ પવિત્રેશ્ચૈવ પાવિતઃ ।

પ્રાણાયામૈ સ્થિભિઃ પૂતસ્તત ઓંકાર મર્હતિ ॥”

અર્થાત્: “કુશના આસન ઉપર પૂર્વાભિમુખ બેસી હાથમાં (કુશની) પવિત્રી પહેરી ત્રણ વખત પ્રાણાયામ કરીને ઓંકાર સહિત ગાયત્રી જપ કરવો. જે મનુષ્ય પ્રત્યેક સંધ્યા સમયે ગાયત્રી જપ કરે છે તેને વેદપાઠનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. (જૂવો મનુસ્મૃતિ અ. ૧૨ શ્લોક ૭૫ થી ૭૬.)

ગાયત્રી જેવા મહામંત્રનું આવું વિધાન દર્શાવનાર કાંઈ પણ પુસ્તક જેવામાં આવ્યું નથી. કેટલાંક પુસ્તકો જેવામાં આવ્યાં તેમાં વાક્યાડંબર સિવાય વિશેષ તત્ત્વ જેવામાં આવ્યું નથી. કેટલાંક પુસ્તકો જેઈ અધ્યયન કર્યા પછી એ મંત્ર સંબંધી મુખ્ય વિધાન દર્શાવનાર કેટલાક ગ્રંથ અને લેખ વાંચવામાં આવ્યા, એના આધારથી સર્વ સાધારણ જન સમાજને ઉપયોગી વિષયોનો સંગ્રહ કરીને ગ્રન્થના રૂપમાં પ્રકટ

કરવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે અનુષ્ઠાન કરવાથી બ્રાહ્મણુ જાતિ ગૌતમ મુનિના શાપથી મુક્ત થઈને પુનઃ પોતાના તેજની ચમત્કૃતિથી દેશને પોતાનું બ્રહ્મતેજ દર્શાવીને બ્રાહ્મણુ એ શું છે તે દર્શાવી આપશે તો તેમાં શાસ્ત્રનું મહત્ત્વ અને સર્વતું કલ્યાણુ સમજાશે, એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્ર મર્યાદાનું રક્ષણુ કરવામાં તેઓ કેવા સમર્થ હતા અને હજી પણ છે એ જણાઈ આવશે.

ગાયત્રી માતાની ઉપાસના કરવાનો કેવો પ્રભાવ છે તે વાંચો:—

ગાયત્રી રહિતો વિપ્ર શૂદ્રાદપ્ય શુચિર્મવેત્ ।

ગાયત્રી બ્રહ્મ તત્ત્વજ્ઞઃ સમ્પૂજ્યસ્તુ દિલ્લોલ્લસઃ ॥

સ્તુતા મયાવરદા વેદ માતા પ્રચોદયન્તાં પાવમાની દ્વિજાનાઃ ।

આયુઃ પ્રાણાં પ્રજાં પશું કોત્તિ દ્રવિણં બ્રહ્મવર્ચસઃ ॥

મહાંદત્વામ્બ્રજત બ્રહ્મ લોકમ્ ॥

તૃતીય અધ્યાય

ગાયત્રી મંત્રનો અદ્ભૂત પ્રભાવ^x

ગાયત્રી મંત્રનો અદ્ભૂત પ્રભાવ અને આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર એ તો આપણા પ્રાચીન અર્વાચીન ઋષિ, મુનિ અને સાધુ સંતોના નિત્યનો વિષય છે. યિયોસોફિકલ સોસાયટીના મુખ્ય મથક (મદ્રાસ જીલ્લાના) અદિત્યાર નામક સ્થાનમાં ગાયત્રી ઉપાસક અને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિનું નામ સર્વત્ર સુવિખ્યાત છે. તેમને પોતાને ગાયત્રી ઉપાસનાથી જે અનુભવ થયો છે તે અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

x x ખાસ ગાયત્રી મંત્રના પ્રયોગો કરીને તેનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે, અને પરિણામ અદ્ભૂત આવ્યું છે. એ મંત્રનો ઉપયોગ સ્વાર્થે નહિ પણ પરાર્થે કરવાનો છે. તેમણે (શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિએ) અનુભવ્યું છે કે : દેવો પણ મંત્રોચ્ચાર થતો હોય ત્યાં સદાય આપે છે.

x અમારા મિત્ર ભાઈશ્રી મોક્ષાકર તરફથી પ્રકટ થયેલી પુસ્તિકા “ભારતીય વિશ્વપૂજ્ય વિધાન”માં જે દર્શાવ્યું છે તે જ વાંગકળાંદુઓની બહુ માટે અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે.”

ડા. રા. મહેતા

ગાયત્રી એ ભગવાન સૂર્યનારાયણનું આવાહન છે, અને ગાયત્રીનો મંત્રાચ્ચાર થતાં જપ કરનાર ઉપર પ્રકાશનો મ્હોટો ઝખકારો સ્થૂળ સૂર્યમાંથી ઉતરી આવે છે. પ્રાર્થના સમયે સૂર્ય ઉદય પામતો હોય કે મધ્યાહ્નનો હોય, અસ્ત પામતો હોય કે મધ્ય રાત્રિનો હોય, તો પણ જે દિશામાં સૂર્ય હોય તે દિશામાંથી એ ઝખકારો આવે છે. રાત્રિએ તો એ ઝખકારો પૃથ્વીને બેદીને આવે છે. ઝખકારો સ્વેત વર્ણનો પણ સહેજ સુવર્ણમય હોય છે અને ન્યારે તે વડે જપ કરનારનું હૃદય પૂર્ણ થાય છે ત્યારે તેમાંથી મેઘ ધનુષ્યના સાત વર્ણમાં તે બહાર નીકળે છે અને જપ કરનારની સામે જે કાષ્ટ હોય તેના તરફ તેની શુભ અસર થાય છે. આ અસર જપ કરનારના હૃદયકેન્દ્રમાંથી માત્ર બહાર જતી નથી પણ તેની પ્રભા (ઝાંઝા) માંથી અર્ધ ચંદ્રાકારે બહાર જાય છે. પ્રત્યેક કિરણ ત્રિકોણાકારનું અને જીવંત હોય છે. તે કિરણની સ્થામે કાષ્ટ મનુષ્ય બેઠો હોય કે આવતો હોય તો તેના મસ્તક અને હૃદયને તે સ્પર્શ કરે છે અને તે અંગોનાં બેઠે ચક્રોને સ્વરૂપ સમયને માટે જાગ્રત કરે છે. પ્રત્યેક કિરણ એક નહિ પણ અનેક મનુષ્યો પર અસર કરે છે, અને એવાં કિરણો સાત હોવાથી અસંખ્ય મનુષ્યો પર તેની અસર પહોંચી શકે છે.

જો સામાન્ય મનુષ્યની પ્રભા તેના સ્થૂળ શરીરની બહાર ૧૮ ઈંચ સુધી પ્રસરતી હોય, તો તેની પ્રભા દ્વારા જે કિરણો નીકળે તેના અર્ધો ભાગ-નીચેનો ભાગ નવ શીટ લાંબો અને પાંચ શીટ પહોળો હોય છે. જો મનુષ્ય વધારે વિકાસ પામેલો હોય અને તેની પ્રભા સ્થૂળ શરીરની દરેક બાજુએ ૫૦ વાર સુધી પ્રસરતી હોય તો તે અર્ધો ભાગ વર્તુલ રૂપ બને છે એટલે કે તે મનુષ્યની ચારે તરફ ઘણા ઘાંબા વિસ્તાર સુધી તે શુભ અસર પહોંચે છે.

આવી મનુષ્યની પ્રભા તેની વાસના તથા માનસિક પ્રકૃતિની બનેલી હોય છે, અને તેના દેહમાં ઓતપ્રોત રહેલી હોય છે. એ પ્રભા

મસ્તકથી નેટલે ઉંચે સુધી જતી હોય છે તેટલી તેના પગથી નીચે પૃથ્વી ભેદીને પ્રસરતી હોય છે. ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરનારની પ્રભા નેટલી વધુ વિસ્તૃત હોય તેટલી તે વધુ અસરકારક અને અને ને એક મોટા સમુદાય ગાયત્રી મંત્રનો ઉચ્ચાર કરે તો ઘણો મોટો ઝખકારો પ્રકટ થાય. મંત્રોચ્ચાર કરનાર સર્વને એક રૂપ બનાવી દે અને તેઓ સર્વમાંથી જે સાત કિરણો નીકળે તેની અસર કેટલા મોટા વિસ્તારમાં ફેલાય એ સમજી શકાય તેમ છે. આ મંત્રની અસર તપાસવા માટે પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે, અને તેની અસરથી બની શકે તેટલી તપાસ કરવામાં આવી છે. એમ શ્રી લેડબિટરે ઑસ્ટ્રેલિયામાં પોતાના એક ભાષણમાં જાહેર પણ કયું હતું. x

x x x ભારતીય વિશ્વ પૂજાવિધાનમાં અનેક પ્રાર્થનાઓ અને મંત્રો છે. ઉપર જે ગાયત્રી મંત્રની પ્રાભાવિકતાની વાત કરી તેવી જ પ્રાભાવિકતા ધતર મંત્રોમાં પણ રહેલી છે. પ્રત્યેક મંત્રની પાછળ દૈવિક શક્તિ રહેલી હોય છે. + એ શક્તિથી આકૃષ્ટ થયેલા દેવો પોતાનો પ્રભાવ ઉપાસકને અર્પણ કરી તેને શક્તિમાન બનાવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો ઉપાસકની પવિત્રતાના પ્રમાણમાં જ મંત્ર દ્વારા તે શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

+ લેડબિટર સાહેબે તો ગાયત્રી મંત્રના પ્રભાવ સંબંધી હમણાં જાહેર કયું છે પણ આપણા પ્રાચીન અર્વાચીન ઋષિ મુનિઓ અને સંત મહાત્માઓએ તો ઘણાં વર્ષ પૂર્વે એ વિષય પર મ્હોટા મ્હોટા ગ્રન્થો લખ્યા છે તે સર્વાં જાણવામાં છે. ડા. રા. મહેતા

x તંત્રશાસ્ત્રમાં પંચદેવતા બીજા મંત્રો પ્રકટ થયા છે અને તેની ઉપાસનાવિધિ પણ બતાવવામાં આવી છે. આ લેખકે તેનાં કેટલાક મંત્રોનો ઉપયોગ કરવાની વિધિ જે જે સન્નનોને બતાવેલી તેમની મનકામના પૂર્ણ થઈ છે. આ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. પ્રત્યેક મંત્રોના દેવતા ઉપાસકની મન-વાંચના પરિપૂર્ણ કરે છે એ સત્ય. ડા. રા. મહેતા

હવે પ્રશ્ન થાય છે કે મંત્ર એટલે શું? અમુક નિયમ પ્રમાણે જોડવેલા અને અમુક રીતે ઉચ્ચારાતા સ્વરોની એક નિશ્ચિત યોજના એ મંત્ર કહેવાય છે. તે પ્રત્યેક સ્વરમાં ધ્રુવરૂપી અથવા આંદોલન ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ રહેલી છે, અર્થાત્ મંત્રનું પ્રત્યેક પદ સ્વરના એક આન્દોલન રૂપ છે. મંત્રોમાં જે નિયમ પ્રમાણે સ્વરની રચના કરેલી હોય છે, તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરવાથી ચોક્કસ પ્રકારના નિયમિત આંદોલનો ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ આંદોલનો ધીમે ધીમે આપણા શરીરના જૂદા જૂદા કોષોને જાગ્રત કરે છે, તથા તેને શુદ્ધ બનાવે છે. એ શુદ્ધ બનેલા કોષો વડે એક ઉપાસક મંત્રોચ્ચાર કરીને પોતાના ઇષ્ટ-દેવને પોતાના તરફ આકર્ષવાને સમર્થ બને છે. જેને દેવનું આવાહન કહે છે તે એજ છે. આ પ્રમાણે મંત્રોચ્ચાર એ કરનારની પોતાની ઉપર અસર કરે છે અને તેની પ્રાભાવિકતાને વિસ્તૃત બનાવે છે.

સ્વરોના અમુક પ્રકારનાં આંદોલનો વાતાવરણમાં ઉત્પન્ન કરે છે. અને એવું પ્રત્યેક આંદોલન ચોક્કસ પ્રકારના આકારને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. એ આકાર અદૃશ્ય અથવા સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં જન્મે છે. એજ રીતે ઘણા સ્વરોનાં ઘણાં આંદોલનો ઘણી આકૃતિઓને ઉપજાવે છે. સ્વર વિદ્યાને લગતાં પાશ્ચાત્ય પુસ્તકોમાં વર્ણવેલા પ્રયોગો પરથી જણાય છે કે: અમુક પ્રકારનાં વાદિત્રથી ઉત્પન્ન થતા સ્વરોથી ચોક્કસ પ્રકારના ભૂમીતિ જેવા આકારો બારીક રેતીમાં થાય છે; અને નિયમિત આંદોલનો વડે ભૂમીતિના નિયમિત આકારો પણ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

આ સંબંધે મીસીસ વૉર્સ હુગ્સ નામની બાઈએ એક સપ્ર-યોગ ભાષણ આપ્યું હતું. આવા પ્રયોગો એ બાઈએ ઘણાં વર્ષો સુધી કર્યા પછી તેનું નિશ્ચિત પરિણામ તેણે જાહેર કર્યું હતું. એ મીસીસ “આઈડોફોન” નામનું એક સાદું વાદિત્ર વગાડે છે, અને તે વાદિત્ર એક નળી તથા વળી શકે તેવી ધમણ છે. તેથી તેને માલૂમ પડે છે

વાદિત્રમાંથી નીકળતા દરેક સ્વરની સાથે તે ધમણ ઉપર રાખેલી રેતીમાં ફેરફાર થાય છે. લાષણના આરંભમાં તેણે તે ધમણ ઉપર ઝીણી રેતી મૂકી હતી અને વાદિત્ર વગાડવાથી ઉત્પન્ન થતાં આંદોલનો અથવા ધ્રુજારીઓથી અમુક જગ્યામાંની રેતી નાના આકાર રૂપે ગોઠવાઈ જતી. તે લાષણ વખતે જુદા જુદા આકારો થયા હતા તેની નોંધ લેનાર જણાવે છે કે તે વખતે તારાના, સર્પના, ચક્રના અને ખીજા આંખને આનંદ આપે તેવા નવા નવા આકારો નજરે પડ્યા હતા. એક વખત જ્યારે મીસીસ હુઝ અમુક સ્વર ગાતી હતી, ત્યારે “કેઈઝી” નામનું એક કુલ તે રેતીના આકારમાં દેખાઈને અદ્રશ્ય થઈ ગયું હતું. તેજ કૂલનો આકાર ફરીથી લાવવાને એક અઢવાડિયા સુધી ગાંધને તેણે મહેનત કરી ત્યારે થયું અને તે વખતે તેણે જાણ્યું કે તે કૂલ લાવવા માટે અમુકજ રાગ ગાવો જોઈએ. શ્રોતાવર્ગનો આનંદ આથી વધતો ગયો. ત્યાર પછી દરિયાઈ જનવરોના દેખાવો રેતી પર દ્રષ્ટિગોચર થયા અને પછી વૃક્ષો દેખાવા લાગ્યાં. કેટલાંક વૃક્ષો પરથી રૂળ પડતાં હતાં અને કેટલાંક વૃક્ષો ખડકો ઉપર આવેલાં દેખાતાં હતાં, તથા કેટલાંક વૃક્ષો પાછળ દરિયાનો દેખાવ હતો. એ બધો દેખાવ તે જોનારાઓને જાપાનના સૌંદર્ય જેવો લાગ્યો હતો.

આ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે: સ્વરો આકારોને ઉત્પન્ન કરે છે, અમુક સ્વર અમુક આકારને જ ઉત્પન્ન કરે છે; જો તમારે કોઈ ખાસ આકાર જોઈતો હોય તો અમુક તાલ પ્રમાણે અમુક સ્વરનો જ ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. અને તે કાર્યને માટે કોઈ પણ ખીજો સ્વર અને કોઈ ખીજો તાલ સરખો લાગતો સ્વર ઉત્પન્ન કરતો હોય તો પણ તે ઉપયોગી થાય નહિ. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે મંત્રોચ્ચારમાં સંપૂર્ણ શુદ્ધિ જોઈએ અને કોઈ શબ્દ કે સ્વરમાં વિકૃતિ થવી ન જોઈએ.

“ધ્વનિ” ને માટે સંસ્કૃત ભાષામાં “વર્ણ” શબ્દ છે અને

“વર્ણ” નો અર્થ રંગ પણ થાય છે. અદૃશ્ય સૃષ્ટિમાં દરેક શબ્દની સાથે રંગ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી જુદા જુદા રંગના આકારો ઉત્પન્ન થાય છે. સઘળા રંગોનું જેમાં એકીકરણ થાય છે તેને સંસ્કૃત ભાષામાં “રવિ” (સૂર્ય) કહે છે. “રવ” શબ્દનો અર્થ “ધ્વનિ” પણ થાય છે. મીસીસ હુગ્સના પ્રયોગોની આકૃતિઓ ઉપરથી ન્યાં એકસ રંગોનું સૂચન થયેલું જણાય છે, તે મંત્ર શાસ્ત્રમાં પણ આ વાત વિસરી જવામાં આવી નથી. જુદા જુદા દેવોના આવાહનમાં જુદા જુદા મંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે દેવની પ્રાર્થના કરવા આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તે દેવના મંત્રનું પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચારણ (મંત્ર જપ) કરવાથી ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર અર્થાત્ સૂક્ષ્મ માનસિક સૃષ્ટિ ઉપર તે દેવનો આકાર બંધાય છે; અને તે દેવની પવિત્ર તથા શુભ શક્તિઓને આપણી તરફ આકર્ષવાનું તે કેન્દ્ર અથવા મધ્યબિંદુ બને છે; અને તે માટે જ મંત્ર વિના દેવતા છે જ નહિ એવું કથન આર્ય ગ્રંથોમાં કરેલું છે. *

તાત્પર્ય એ છે કે અમુક દેવનો અમુક મંત્ર બરાબર શુદ્ધ રીતે ઉચ્ચારાય છે ત્યારે તે મંત્રથી ઉત્પન્ન થતાં આદોલનો એક આકાર ઉત્પન્ન કરે છે અને તે આકારમાં દેવ તેટલો વખત આવીને નિવાસ કરે છે તથા ઉપાસકની મનઃકામના પૂરી કરવાને પોતાની શક્તિને તે તરફ મોકલે છે.

પૂજાવિધાન દ્વારા અથવા મંત્રોપાસના દ્વારા કલ્યાણસિદ્ધિ ઇચ્છતા નિજાસુમાં ચાર મુખ્ય ગુણો હોવા જોવા જોઈએ. પહેલાં તે તેનામાં પૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, દેવોની શક્તિમાં સંશયયુક્ત મનવાળો ઉપાસક એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. શ્રદ્ધા પછી સંકલ્પબળ હોવું જોઈએ. પોતાની ઉપાસનાની પાછળ સંકલ્પબળ હોય, ઉપાસના પરિ-

* આર્યશાસ્ત્રમાં મંત્રને આધિન દેવ એમ કહેવામાં આવે છે તે પણ તદ્દન કલ્પ છે. ડા. રા. મહેતા.

પૂર્ણ કરવામાં ચિત્તની દ્રઢતા હોય, તો જ ઉપાસક ઇષ્ટ સિદ્ધિ કરી શકે છે. ત્રીજો ગુણ એકાગ્રતાનો છે. જેનું ચિત્ત ચંચળ હોય તે (મંત્ર) જનપમાં સ્થિરતા અનુભવી શકતો નથી અને ચિત્તની ડગમગતી સ્થિતિમાં કરેલાં સામાન્ય કાર્યો પણ ફળદાયક નીવડતાં નથી, તો પછી સુક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં વસતા દેવોને આર્કર્ષવામાં અને તેમની સહાય પ્રાપ્ત કરવામાં તો કેવી રીતે સફળતા મળી શકે? અને છેલ્લે જોઈએ છે ભક્તિભાવ. ઉપાસ્ય દેવ પ્રતિ સાધકનો ભક્તિભાવ અથવા સ્વાર્પણ વૃત્તિ પણ હોવી જોઈએ. એ ચારે ગુણો જે સાધક કે ઉપાસકમાં હોય છે તેનું જ પૂજાવિધાન કિંવા મંત્રોપાસના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બાકી જેઓ મંત્રોને કે બદ્ધુઈ ચમત્કારોનાં સ્થૂળ સાધનોને માનતા હોય તથા ગમે તેવું અપવિત્ર જીવન જીવવા છતાં એકાદ મંત્રોચ્ચાર કરતાં જ દેવો આપણું ઇષ્ટ કાર્ય કરી આપે એવી અપ્રશસ્ત કામના રાખતા હોય તેઓને માટે આ દિવ્ય વસ્તુ કશાય ઉપયોગની નથી. ”

x

x

x

વાંચક સન્નિવન બંધુ! ઉપરનું લખાણ વાંચતાં તમારી ખાત્રી થશે કે ગાયત્રી મંત્ર અને અન્ય દેવ-દેવીની મંત્રોપાસનામાં કેવી સિદ્ધિ-કેવા ચમત્કારો સમાયલા છે. આર્યપ્રગ્નતા નેત્રમાં પાશ્ચાત્ય પ્રગ્નતાં અસ્માં બરાબર બેસી જવાથી તેવી જ તેની દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ છે તેથી આર્ય ઋષિ મુનિઓના ગ્રંથોમાં દેવ-દેવીની ઉપાસના અને તેના મંત્રોની ચમત્કારિક અસર સંબંધી જે કાંઈ આપણા તે મહાત્માઓએ કહ્યું છે તે ભૂલી જઈને અંગ્રેજ, જર્મન, કે અમેરિકન વિદ્વાન કાંઈ કહે છે તેને આપણે ઝટ માની લઈએ છીએ. સેંકડો વર્ષની પરાધિનતા અને પરદેશી શિક્ષણનો જ એ પ્રભાવ છે. હજી પણ આર્ય પ્રજા પોત પોતાના ઇષ્ટ-દેવ દેવીની ઉપાસના કરે અને સર્વ પ્રકારે સુખી થાય એ જ અમારી મનવાંચના છે.

ચતુર્થ અધ્યાય.

ગાયત્રી ઉપાસક ગુપ્ત યોગેશ્વર—ઉદ્ધૃત
જેશી મહારાજ.

ગાયત્રી મંત્રનો જપ અને ઉપાસના ધણા ગૃહસ્થાશ્રમી તેમજ સાધુ સંતોએ કરી છે અને હજી પણ તેમ કરતા જેવામાં આવે છે. અર્વાચીન યુગના યોગીશ્રી મુકુટરામજીનું દ્રષ્ટાન્ત આગળ પ્રગટ થયું છે. તે જ પ્રમાણે ચાંડોદક્ષેત્ર નિવાસી ગુપ્ત યોગેશ્વર શ્રી ઉદ્ધૃત જેશી મહારાજ (શ્રી દયાસંકર ગીરજાસંકર જેશી, ચોર્યાશી ભટ મેવાડા બ્રાહ્મણ) એમનું જીવન પણ એવું જ ચમત્કારિક છે. આ લેખકને સન ૧૯૧૩ માં અચાનક મહારાજશ્રીનાં દર્શન સમાગમનો લાભ મળેલો. ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવની ઉપાસના કરનારને કોઈ પણ સિદ્ધ યોગીનાં દર્શન થાય છે, એવું તેમની કથા વાંચ્યા પછી દ્રઢ થયેલું અને તેવી જ પ્રભૂ પ્રાર્થના ચાલતી હતી તે દરમ્યાન તેઓશ્રીનાં દર્શન-સમાગમનો લાભ દશ વર્ષ સુધી થયો હતો. આ લેખકે મુંબઈ નિવાસ દરમ્યાન કેટલાંક યોગ સંબંધી પુસ્તકો વાંચેલાં તેથી તેવા જ કોઈ યોગેશ્વરનાં દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. તે જ સમયે પૂજ્યપાદ

અહાનિષ્ઠ અહરૂપ શ્રી ઉદ્ધ નેશી મહારાજનો સમાગમ થયો. તેમનાં દર્શન અને સમાગમ સમયે જે કાંઈ વાર્તાલાપ થયો તે ઉપરથી જ આ લેખકને સમગ્રયુગ કે તેઓશ્રી સિદ્ધ યોગેશ્વર છે. મહારાજશ્રીએ એક દિવસ મ્હને કહેલું કે :

“ભાઈ ! હું તો ન્હાનપણથી જ ગાયત્રીની ઉપાસના કરતો હતો. પ્રાતઃકાલમાં આહા મુહૂર્તમાં જ એક લોટો અને એક પંચીકું લાઈને નર્મદા પર જઈ સ્નાન કરી છીણીનાં ઉચ્ચ વૃક્ષોની ઘટામાં કાંઈ દેખે નહિ તેમ પૂર્વાભિમુખ થઈ એકાગ્ર ચિત્તે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતો હતો, અને સંધ્યા સમયે ઘેર જઈ એક વખત ભોજન કરી પુનઃ શંકર ભગવાનનું ભજન કરતો હતો. મ્હારી ઈચ્છા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની હતી, અને તેવા જ ગુરૂની હું શોધમાં હતો. શ્રી ગાયત્રી માતાની ઉપાસનાને પ્રતાપે એક દિવસ એક મહાત્મા પુરૂષના દર્શનનો લાભ મળ્યો. તેમની બનતી સેવા કરતાં એક દિવસ તેમણે મધ્ય રાત્રિને સમયે મ્હારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ મ્હારી નાભિએ હાથ લગાડી હાથ વડેજ ધક્કો માર્યો તેની સાથે જ મ્હારી સુષુમ્ણા નાડી અર્થાત્ કુંડલિની શક્તિ બ્રહ્મત થઈ અને તે જ ક્ષણથી મ્હને આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. સમસ્ત જગત્ હું અહરૂપ જોવા લાગ્યો. સ્થાવર જંજમ સર્વ મ્હને ચેતનરૂપ જણાવા લાગ્યું અને એ જ દિવસથી મ્હને રાત્રિએ સમાધિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થવા લાગી. એ જ દિવસથી હું કાંઈ પણ માણસને જોતો કે તુરત જ મ્હને તેના સંબંધી ત્રિકાલ જ્ઞાન થતું. તેનું ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન હું ગાણી શકતો પણ હું તેને વિશેષ કાંઈ કહેતો નહિ. ખાસ જરૂર જોટલા જ પ્રશ્નનો હું ચોક્કસ ઉત્તર દેતો, અને હજી પણ તેમ કરું છું. ભાઈ ! હું તો સાક્ષાત્ શંકર અને વિષ્ણુરૂપ છું. મ્હારામાં સર્વ દેવ-દેવીઓનો નિવાસ છે. હું તો કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ રૂપ છું. જે થવાનું હોય અને ન થવાનું હોય તે ફેરવી શકું. છું ”

ઉદ્ધ નેશી મહારાજને આ લેખકે ગુરૂદેવ માની તેમની યથા-શક્તિ સેવા કરી છે. જેમ જેમ સમાગમ વૃદ્ધિ પામ્યો તેમ તેમ મહા-

રાજશ્રીની પ્રીતિ આ લેખક ઉપર એટલી વૃદ્ધિ પામી કે: યોગશાસ્ત્ર અને મંત્રશાસ્ત્ર સંબંધી ગુપ્ત રહસ્યો સમજાવવા લાગ્યા. લવિષ્યની અનેક વાતો કહેવા લાગ્યા. આ લેખક ન્યારે ન્યારે તેમના સમાગમમાં આવ્યો છે ત્યારે ત્યારે તેમની યોગ વિભૂતિના અનેક ચમત્કારો જોયા છે. એક દિવસ એક ગૃહસ્થ હાથમાં એક રૂપિયો લાઇ મુઠ્ઠી વાળી મહારાજશ્રીને કહેવા લાગ્યો કે:

“મહારાજ! તમે મહાત્મા છે ત્યારે કહો કે: મ્હારી મુઠ્ઠીમાં શું છે?” મહારાજશ્રીએ હાસ્ય કરતાં કહ્યું કે: “ભાઈ હું તો શંકર રૂપ છું. મ્હારી પરીક્ષા કરવી નહિ.” છતાં તેણે માન્યું નહિ. તેણે મુઠ્ઠીમાંની વસ્તુ કહી પરીક્ષા કરવાની હક પકડી. અન્તે મહારાજશ્રીએ કહ્યું કે: “ત્હારી મુઠ્ઠીમાં જે છે તેવો જ ત્હારી ચામડીનો રંગ થઈ જશે.” તે ગૃહસ્થે મુઠ્ઠી ઉઘાડી જોયું તો ત્યાં રૂપિયા જેટલો જ સફેદ કાઢનો ડાઘ પડ્યો હતો! પછીથી તેણે મહારાજને બાણ કાલાવાલા કર્યા પણ તે સફેદ ડાઘ રહ્યો તે જ રહ્યો!

મહારાજશ્રીનો એક ભક્ત એક વખત નર્મદા નદીમાં રેલ આવેલી હોવાથી ડૂબી ગયો. મહારાજશ્રીને ખબર મળતાં જ તેઓશ્રી તુરત જ માથે મોઢે ઓઢીને સૂઈ ગયા. ત્રણ કલાકે એકા થયા પણ કંઈ જોત્યા નહિ. એટલામાં ડૂબી ગયેલો માણસ ત્યાં આવી પગે લાગ્યો અને જોત્યો કે: મહારાજ! ડૂબી જતાં જ હું ઘણે દૂર તણાઈ ગયો પરંતુ આટલા બધા મહાનજ પાણીમાંથી કાઈ સન્ત મહાત્માએ મ્હને કિનારે લાવી મૂક્યો.” મહારાજશ્રી હસવા લાગ્યા. તેના ગયા પછી કહેવા લાગ્યા કે: ભક્તનું રક્ષણ કરવું એ તો અમારું જ કામ છે.” એક દિવસ એક ભક્તને મહારાજશ્રીએ કહેલું કે: “અમુક દિવસે ત્હારે નર્મદાને કિનારે જવું નહિ.” તે ભક્તે પણ નર્મદા કિનારે જવાનું બંધ કર્યું હતું પરંતુ પ્રારબ્ધવશાત્ તે જ દિવસે તેનો કટલોક સર-સામાન હોડી મારફતે આવેલો હોવાથી તે ભક્તને નદી કિનારે જવું પડ્યું. તેણે વિચાર્યું હતું કે: દૂરથી ઉભા રહીને હોડીમાંનો માથ જોવો

છે એમાં શું ડૂબી જવાય છે ? ભક્ત નર્મદા કિનારે જઈ એક ભેખડ ઉપર ઉભો રહી હોડીમાંનો માલ જોવા લાગ્યો. થોડી વારમાં જ તે ભેખડ ધસી પડી અને ભક્ત નર્મદાના જળમાં ડૂબી ગયો. પરંતુ તુરત જ ઉધ્ધડ જોસી મહારાજ કાંઈ પણ ખોલ્યા વગર માથે મોઢે ઝોઢી સુઈ ગયા. એક કલાક પછી માથુ ઉઘાડી બેઠા થયા. તે જ દાંણે પેલા ડૂબેલો ભક્ત પલજેલાં લુગડાં સહિત મહારાજશ્રી પાસે આવી પડે લાગ્યો અને ખોલ્યો કે : “ભગવન્ ! આપની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરી નર્મદા ઉપર ગયો ત્યાં ભેખડ ધસી પડતાં ડૂબી ગયો. પરંતુ તે જ દાંણે મહારા મુખમાંથી “ગુરુદેવ, ગુરુદેવ” એવો શબ્દોચ્ચાર થઈ ગયો. જળમાં ડૂબ્યાં ખાતાં ત્રીજી ડૂબકીએ કોઈ સંત મહાપુરુષે જળમાંથી મહારા બે પગ ઝાલી મ્હને કિનારે મૂકી દીધો. ભગવન્ ! આપની કૃપા હું શી રીતે ભૂલી શકું ? આપે જ મ્હને ડૂબતો બચાવ્યો છે.” મહારાજશ્રી હસવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે જ આ ભેખડ અને મહારાજશ્રી તેમની એક ભક્ત બાઈને મળવા ગયા. તે બાઈ મહારાજશ્રીની અનન્ય ભક્ત હતી. મહારાજશ્રીની ખૂબ સેવા કરતી. અમે તેને મળવા ગયા ત્યારે બાઈને ૧૦૪ ડીગ્રી તાવ ચઢ્યો હતો. મહારાજશ્રીનાં દર્શન કરી તે બાઈએ કહ્યું : “પ્રભો ! તમારી ભરમ પ્રસાદી આપો તો મહારો તાવ ઉતરી જાય.”

મહારાજશ્રીએ કહ્યું : “માતાજી ! આજે સોમવાર છે. શુક્રવારે તમને ભરમ મળશે.” અમે તો સર્વ ત્યાંથી વિદાય થયા. મહારાજશ્રી પણ કાંઈ ખોલ્યા નહિ. ભગવાનની અપાર લીલા છે ! શુક્રવારે તે બાઈને ભરમ મળી અર્થાત્ તેનું મૃત્યુ થતાં બળી ભરમ થઈ અને તેને ભરમમાં ભરમ મળી ગઈ ! એક ભક્ત મિત્રને ત્યાં અમે મળવા ગયા. તેના ઘરની બારી પાસે અમે બધા બેઠા. બારીમાંથી ખૂબ પવન આવતો હતો. મહારાજશ્રીની નજીક ઘીનો દીવો હતો તેને પવન લાગતો હોવાથી વખતે ઝોલવાઈ જાય તેથી મ્હને બારી બંધ કરવાનો વિચાર કરી હાથ લાગ્યાં એટલે તુરત જ મહારાજશ્રીએ દીવાની આસપાસ આંગળી ફેરવી અને મ્હને બારીનાં બારણાં બંધ કરતો અટ-

કાવ્યો. મહેં જોયું કે હવે દીવાને પવન લાગતો નથી. દીવો સ્થિર રીતે બળવા લાગ્યો. મહા પુરુષો પંચતત્ત્વને પોતાના સ્વાધિનમાં રાખે છે તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શાત મહેં જોયું. આવાં અનેક ચમત્કારિક દ્રષ્ટાંતો મહારાજનાં જોવામાં છે. પરંતુ અત્રે વિસ્તારથી તે લખવાનું ઉચિત જણાતું નથી. પ્રભુ ઇચ્છા હશે તો તે સર્વ મહારાજશ્રીના જીવનચરિત્રમાં પ્રકટ થશે.

ઉધ્ધત જોશી મહારાજ સ્વભાવે નમ્ર, ધોડું બોલનાર અને રાત-દિવસ ઇશ્વર ભજન સિવાય અન્ય કોઈ વાત તેમને પસંદ ન હતી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે :

“અકોઘ વૈરાગ્ય જિતેન્દ્રિયત્વં. દયા ક્ષમા શાન્તિ જન પ્રિયત્વં ।
નિર્લોભ વાતા મય શોક હારી ।” વગેરે.

એ સર્વ ઉચ્ચ ગુણ મહારાજશ્રીમાં જોવામાં આવ્યા છે. તેઓ હમેશાં ગુપ્ત રહેવાનું પસંદ કરતા. આડિદના ઘણા મનુષ્યો તેમની યૌગિક શક્તિથી અપરિચિત હતા. તેઓશ્રી ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવતી પેઠે જ કહેતા : કે : “દીવા નીચે અંધારું જ હોય છે.” તેઓ જાણી પડાવતા નહિ. એક ભક્તને વ્યાપારમાં દૈવી આશ્ન આવતાં અશીર્ણુ આપ આપઘાત કરવાનો વિચાર થયો. મહારાજશ્રી પાસે આવતાં તેમણે તેને અમુક વિચાર દ્વારા બચાવી પુનઃ સારો વ્યાપારી બનાવી દીધો. મહારાજશ્રીની સેવા એટલે બ્રહ્મભોજન, સાધુસંતની સેવા એ જ હતું, તેમણે પૈસાનો સંગ્રહ કર્યો નહોતો, તેમજ અસત્ય, જૂઠું, પ્રપંચ કે આડંબર તેમનામાં લેશ પણ ન હતા. મુંબઈ નિવાસી સ્વ. શેઠ શ્રી નરોત્તમ મોરારજીને તેમનાં દર્શન સમાગમ થતાં તેઓશ્રીને ભવ્ય મકાન બંધાવી આપવાની ઇચ્છા દર્શાવી ત્યારે તેઓશ્રીએ કહ્યું કે : ભાઈ! આ શરીરરૂપી મકાન નાશ પામવાનું છે ત્યાં વળી બીજા ભવ્ય મકાનની ઇચ્છા શી ?

આવો ત્યાગ, વૈરાગ્ય ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. તેઓશ્રીના મકાને કોઈ પણ સાધુ, સંત કે અતિથિ જતાં તેમને અન્ન, વસ્ત્ર આદિ દાન આપ્યા સિવાય તેઓશ્રી રહેતા નહિ. ધન્ય આવા સત્ પુરુષોને ! એ સર્વ ગાયત્રીની ઉપાસનાનો પ્રતાપ !

ગાયત્રી જપનો વિલક્ષણ ચમત્કાર-મહાત્મા મુકુટરામજી.

ગાયત્રી મંત્રના જપથી મનુષ્ય નરમાંથી કેવો નારાયણ બની જાય છે, સામાન્ય મનુષ્યમાંથી કેવો અઘૌઠિક ચમત્કારી મહાપુરુષ બની જાય છે તેનું એક દ્રશ્યંત આપણા ગુજરાતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. વડોદરા રાજ્યની નજીકમાં મજૂસર નામક એક ગામ છે. તે ગામમાં મહાત્મા શ્રી મુકુટરામજી નામક એક અદ્વિતીય મહાપુરુષ નિવાસ કરતા હતા. તેઓશ્રીનું જીવનચરિત્ર તેમના ભક્ત શ્રીયુત જગન્નાથ પ્રભાશંકર પંડિતજીએ પ્રકટ કર્યું છે. એ પંડિતજીએ એક વખત મહાત્મા શ્રી મુકુટરામજીને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રાતઃકાલમાં ગાયત્રી જપ કરવાની ઇચ્છા હોવા છતાં પણ મહારાથી વહેલું ઉઠાવું નથી એનું કારણ શું? મહાત્માજીએ ઉત્તર દીધો કે :

“પ્રેમની ખામી !”

અહા ! કેવો અમૂલ્ય ઉત્તર છે ! કામ આદિ વિષયો માટે સમસ્ત સંસારી જનો સમસ્ત રાત્રિ પર્યાંત ઉજાગરા કરે છે પરંતુ જપ કરવા માટે જ કેમ જાગ્રત રહેતા નથી ? એનો મહાત્માજીએ જે ઉત્તર દીધો તે કેવલ સત્ય છે કે :

“પ્રેમની ખામી.”

મહાત્માજીએ કહ્યું કે: “જ્યારે મહારા ધરનાં સર્વ મનુષ્યો નિદ્રા-વશ થતાં હતાં તે સમયે હું મહારા બન્ને પગ બીંતની ખીંટી સાથે બાંધીને મસ્તક પૃથ્વી ઉપર રાખતો હતો. એ સ્થિતિમાં પ્રાતઃકાલના ચાર વાગ્યા સુધી શિવમંત્રનો જપ કરતો હતો. પુનઃ ચાર વાગે સ્નાન કરીને છ કલાક ગાયત્રી જપ કરતો હતો. એ પ્રમાણે મહેં અનેક ગાયત્રી પુરસ્કરણ કર્યાં છે, ત્યારેજ મહેને સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે.

ઉપરોક્ત મહાત્માજી પાસે હજારો મનુષ્યો મનકામના સિદ્ધ કરવા માટે આવતા હતા. એઓ કાણ છે? ક્યાંથી આવ્યા છે? કેમ આવ્યા છે? શું પૂછવા આવ્યા છે? રસ્તામાં તેમને કેવો કેવો અનુભવ થયો, એમને કાંઈ દુઃખ હોય તો તેનું કારણ શું છે? તે કારણ દૂર થઈ શકશે કે નહિ? દૂર થઈ શકે એમ હોય તો તે કયે પ્રકારે? એમના પ્રારબ્ધમાં શું છે? એમનું ભવિષ્ય કેવું છે? વગેરે સર્વ હકિકત કાઢના કહ્યા વગરજ તેઓ બાણી લેતા. જો કાઢના સગાં સનેહીનું મૃત્યુ થયું હોય તો તેની સાથે તેમને વાર્તાલાપ કરાવતા. અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ આદિ દૂર દેશોમાં શું બની રહ્યું છે તે દર્શાવી દેતા. એ સર્વ તેઓ અનાયાસે બાણી શકતા. તેઓશ્રી કહેતા હતા કે: બ્રહ્માણ્ડમાં એવી કાંઈ વસ્તુ નથી કે જે ગાયત્રી જપથી બાણી શકાય નહિં બ્રહ્મ-જ્ઞાની પાસે એવું સમગ્ર સાધન હોવા છતાં પણ તેઓ ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગે છે. તેનું કારણ એજ છે કે તેઓ પોતાનું નિત્યકર્મ, ગાયત્રી મંત્ર જપ કરતા નથી.

જપ સંબંધી મહાત્માશ્રી કહેતા હતા કે, જે મનુષ્ય વૈષ્ણવી વાણીથી જપ કરે છે તેની વૈષ્ણવી વાણી સિદ્ધ થઈ જાય છે. તે મનુષ્ય જે કાંઈ કહે છે અર્થાત્ જે કાંઈ આશીર્વાદ આપે છે તે સિદ્ધ થઈ જાય છે, અને જે મનુષ્ય માનસિક જપ કરે છે તેના મનમાં જે

જે કામ સંબંધી વિચાર થાય છે તે સર્વ મનઃકામના સિદ્ધ અર્થાત્ પરિપૂર્ણ થાય છે. તે મનુષ્યને સંકલ્પસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેના ચનમાં શ્રી ભગવાનનો નિવાસ થાય છે.

જપ કર્યા પછી તે જ સ્થળે થાડા વખત નિદ્રા લેવી જોઈએ.

આ વિષયનું વૈજ્ઞાનિક વિવેચન વાંચકોએ અવશ્ય ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. મનોવિજ્ઞાનના અભિપ્રાય પ્રમાણે આપણા શરીરમાં બે મન છે. એક મન તો આપણે જાણી શકીએ છીએ પરંતુ બીજું મન જાણી શકાતું નથી. એ બીજું મન જ આપણા જીવનની ઉન્નતિ, અવનતિ અને સમસ્ત શક્તિયોનું કેન્દ્ર છે. નિદ્રા લેતી વખતે આપણે આપણું નામ ઘડિને આંતર મનને કહીએ છીએ કે મ્હને અમુક કલાકે જાગૃત કરવો. તે જ પ્રમાણે તે આંતરમન આપણને બરાબર તેટલે જ કલાકે જાગૃત કરે છે, એવો અનુભવ ઘણા મનુષ્યોને થયો છે અને હજી થાય છે. તે જ આપણું બીજું મન છે. એને ગુપ્ત મન,, અપ્રકટ મન અને આંતર મન કહે છે. અંગ્રેજીમાં એને સબ કોન્સિયસ માઈન્ડ (Sub conscious mind) અને પ્રકટ મનને કોન્સિયસ માઈન્ડ (Conscious mind) કહે છે.

આપણને જે જે સિદ્ધિઓ અને શક્તિઓની આવશ્યકતા હોય છે તે સર્વ આપણા ગુપ્ત મન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બીજાના મનની હકિકત જાણવી, આપણું અથવા બીજાનું ભવિષ્ય જાણવું, કોઈ કાર્ય ક્યારે થશે, થશે કે નહિ, કેવી રીતે થશે, વગેરે પ્રશ્નોનો સાચો ઉત્તર એ જ ગુપ્ત મનથી મળી શકે છે. મંત્ર જપ કરવાથી આપણા વિચાર ગુપ્ત મનમાં પહોંચી જાય છે અને ગુપ્ત મન તેનો સાચો ઉત્તર આપણને બતાવી આપે છે. તેથી જ જપ કર્યા પછી તે જ સ્થાનમાં નિદ્રા લેવી જોઈએ. કારણ કે નિદ્રાવસ્થામાં જ ગુપ્ત મન પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે. પરંતુ નિષ્કામ અને ઈશ્વર પ્રિયર્થે જપ કરનારને એ પ્રમાણે તે જ સ્થળે નિદ્રા લેવાની આવશ્યકતા નથી પણ જે કોઈ

બન્ધુને પોતાના કોઈ સાંસારિક વ્યવહારિક કાર્ય માટે પ્રશ્નના ઉત્તરની આવશ્યકતા હોય તો તેમણે તે જ સ્થળે નિદ્રાવશ થવું જોઈએ.

ગુપ્ત મનનો એવો વિલક્ષણ ચમત્કાર છે કે : રાતના એક વાગે જાગૃત થઈ શૌચસ્નાનથી નિવૃત્ત થઈ રાતના બે વાગ્યાથી પાંચ વાગ્યા સુધી કોઈ પણ ઇષ્ટ મન્ત્રનો (સર્વથી ઉત્તમ હૈંકારનો) જપ કરીને તે જ સ્થાન ઉપર નિદ્રાગ્રસ્ત થવાથી કેટલાકને એક બે દિવસમાં અથવા કેટલાકને વધારેમાં વધારે ત્રણ અઠવાડિયામાં તેના ઇચ્છિત પ્રશ્નનો સાચો ઉત્તર સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આપણું ગુપ્ત મન એ અસંખ્ય ચમત્કારોનો ભંડાર છે. એનો વિકાસ અર્થાત્ એને જાગૃત કરવાથી અસંખ્ય અલૌકિક વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. એનો વિકાસ અર્થાત્ જાગૃત કરવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય માત્ર ઇષ્ટ મંત્ર જપ છે. એ માટે જ ઋષિ મુનિઓ અને શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે : **જપાત્ સિદ્ધિઃ, જપાત્ સિદ્ધિઃ, જપાત્ સિદ્ધિર્ઽસ્તિ** : જપથી સિદ્ધિ થાય છે. જપથી સિદ્ધિ થાય છે. એમાં કંઈ સંશય નથી.

“ ગાયત્રી સ્તવરાજ ” નામક ગ્રન્થમાં લખ્યું છે કે : જપ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર મનુષ્યે જપ આરંભ કરતાં પહેલાં નિમ્નલિખિત મંત્ર બાણવો, અને એવી ભાવના અર્થાત્ એવો સંકલ્પ હૃદયમાં ધારણ કરીને જપનો આરંભ કરવો. તે મંત્ર આ પ્રમાણે છે :

**શુભં શિવં શોભન મમ્તુ મહ્યં,
સૌભાગ્ય ભોગોત્સવમસ્તુ નિત્યં ।
પ્રકાશ વિદ્યાત્રય શાસ્ત્ર સર્વં,
મહેન્મહામંત્ર ફલં પ્રિયે વૈ ।**

અર્થાત્ : મહાર્ષિ નિત્ય કલ્યાણ થાય. મહને શિવપદ અર્થાત્ અભિપદની પ્રાપ્તિ થાય, મહારી કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા આદિ વૃદ્ધિ પામે, મહને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, મહારે સમય અહર્નિશ સુખ આનન્દમાં વ્યતીત થાય, મહારામાં ત્રણ વેદ-વિદ્યા પ્રકટ થાય અને સર્વ શાસ્ત્રોમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત થાય. હે પ્રિય પાર્વતિ ! એવા ઉપાસકને એવું જ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે: આનન્દની ધમ્મા હોય તો, જગતને આનન્દમયી માતાથી પરિપૂર્ણ જૂવો. પોતાના હૃદયમાં, બહાર અને સર્વત્ર સર્વદા તે આનન્દમયી જનનીનું અખણ લાન કરતા રહો. એ અભ્યાસ જેમ જેમ વધારશે તેના પ્રમાણમાં જ તમને જગત્ આનન્દ-દાયક જણાશે.

જે પ્રમાણે મહાત્મા મુકુટરામજીને સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી તે જ પ્રમાણે પ્રત્યેક મનુષ્ય તે જ પદ્ધતિએ પહોંચી શકે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય તેવી જ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ ક્યારે? કે જ્યારે તે મનુષ્ય તેવો જ પરિશ્રમ કરે અને જ્યારે (Do and see) “કરો અને જૂવો.” એ સિદ્ધાન્તનું પાલન કરે ત્યારે જ તેને સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્મા સર્વને આનન્દમાં રાખે એ જ પ્રાર્થના છે.

ગાયત્રી જપના મહિમા સંબંધી એક સદ્ગૃહસ્થના

અભિપ્રાય

x x x મ્હારા જીવનમાં જે કોઈ સરસ સાધન પ્રાપ્ત થયું હોય તો તે “ગાયત્રી મંત્ર જપ” છે. ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાથી મ્હારા જીવનમાં એક વિશેષ પરિવર્તન થઈ ગયું છે. એ જ મંત્ર જપથી મ્હારા મનને શાંતિ મળે છે. એ ગાયત્રી મંત્ર જપના પ્રભાવથી અને પ્રતાપથી આજે હું સંપૂર્ણ સુખી છું.”

આવા સેંકડો અભિપ્રાયો જાણવામાં છે. કોઈ લખે છે કે: “ગાયત્રી મંત્ર જપથી મ્હને ગુપ્ત રીતે લાભ થયો છે. કોઈ લખે છે કે: એ મંત્ર જપથી મ્હારાં સર્વ દુઃખ દૂર થયાં છે. અનેક બેકાર મનુષ્યો લખે છે કે: ગાયત્રી મંત્રના જપથી જ મ્હને કામ ધંધો મળે છે. તેમ ન ક્યું હોત તો કોઈ પ્રકારની આશ્ના નહોતી. એક સદ્-ગૃહસ્થને પંદર રૂપિયાના પગારની તોફારીમાંથી હમેશને માટે રજા મળી ગઈ હતી તે પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ અને હમણાં રૂ. ૬૫) નો માસિક પગાર મળે છે. વગેરે.”

પંચમ અધ્યાય

ગાયત્રી મંત્ર જપથી થતા લાભ

“ગાયત્રી વેદજનની ગાયત્રી પાપનાશિની ।
ગાયત્ર્યાસ્તુ પરંનાસ્તિ દિવિચેત્સપાવકમ્ ॥
તત્સવિતુર્દેવસ્ય તંવરેણ્યં ભર્ગઃ યઃ ॥ (ભર્ગઃ)
સં પદાચ્ચારઃ મિશ્રિતાર્થઃ ।

“ અર્થાત્ : ગાયત્રી વેદમાતા છે. તે સર્વ પાપનો નાશ કરનાર છે. ત્રણ લોકમાં એના કરતાં વિશેષ પવિત્ર કરનાર કોઈ મંત્ર જ નથી. એમાં સવિતા પ્રસવિતા સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર સવિતા દેવતાના દિવ્ય તેજનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે કે જે આપણી બુદ્ધિને શુદ્ધ કરે છે.

આજે અનેક મનુષ્યોને ચિન્તાગ્રસ્ત જોઈએ છીએ તેનું કારણ એ જ છે કે તે પોતાના કોઈ પણ કષ્ટ મંત્રનો જપ કરતો નથી. મંત્ર જપ કર્યા વિના મનુષ્યનું ચિત્ત અનેક ચિન્તાઓથી ઘેરાયેલું રહે

છે. તેના મનનાં ધારેલાં કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતાં નથી. ન્હાની ન્હાની બાબતોમાં પણ તેને ભય ઉત્પન્ન થાય છે. એવા મનુષ્યને ઘરમાં શાન્તિ મળતી નથી. જેમ ભોજન કર્યા સિવાય શરીર નિર્બલ, આનન્દ રહિત અને નિરૂત્સાહી થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે ઇષ્ટવસ્તુના મંત્રનો જપ કર્યા સિવાય મનુષ્યનું ચિત્ત સર્વદા ખિન્ન મલિન અને ઉદ્વિગ્ન રહે છે. તે માટે જ પ્રત્યેક મનુષ્યે નિત્ય પ્રાતઃકાલ અને સાયં-કાલને સમયે એક એક કલાક ઇષ્ટમંત્રનો જપ કરવો જોઈએ.

ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરવાથી મનુષ્યની સર્વ ઇચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થાય છે. ગમે તેવું દુઃખ હોય, સંકટ હોય, વ્યાધિ હોય અને ચિન્તા હોય પણ મંત્ર જપ કરવાથી તે સર્વ દૂર થઈ જાય છે. કોઈ પણ કાર્ય કોઈ પણ ઉપાયથી થતું ન હોય તે મંત્ર જપથી સિદ્ધ થાય છે.

મંત્રનો જપ બાલક, યુવાન, વૃદ્ધ એટલું જ નહિ પણ સર્વ અવસ્થાનાં મનુષ્યો માટે અત્યંત ઉપકારક અને અત્યંત આવશ્યક છે. મનુષ્ય જીવનની સર્વોત્તમ પ્રાપ્તિ અને સર્વોત્તમ સુખ, મંત્રનો જપ કરવાથી જ થઈ શકે છે.

સંસારના સર્વ ધર્મોએ, સર્વથી અધિક માનનીય મંત્ર હોયને જ માન્યો છે. વેદથી તે પુરાણ પર્યંત સર્વ શાસ્ત્રોએ એક અવાજે હોં ના મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે. મહારાજ શ્રી રામચન્દ્રજી, શ્રી કૃષ્ણ-ચન્દ્રજી અને સર્વ પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ સમસ્ત જીવન પર્યંત હોં નો જ જપ કર્યો છે, અને તેનો જ જપ કરવાનો સર્વને ઉપદેશ અને આજ્ઞા કરી છે. હોં સાથે ગાયત્રી મંત્ર જપ કરવાથી વિશેષ આનંદ થશે.

હોં નો સાધારણ જપ કરવાથી જ મનુષ્યની સર્વ કામનાઓ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. સર્વ દુઃખ અને સર્વ કલેશોનો નાશ થઈ જાય છે. તેમ જ અત્યંત શાન્તિ અને અત્યંત આનન્દ પ્રાપ્ત થાય

છે. મનુષ્ય જીવનની સર્વોત્તમ અને સર્વોચ્ચ ઉન્નતિ માટે એવું સુલભ, સરલ અને સદેહ વિનાનું અન્ય સાધન નથી.

જપ ક્યે સમયે કરવો, કેવા ધ્યાનમાં કરવો, કેટલો સમય કરવો, તેની સાથે ભોજન, વ્યાયામ, પ્રાણાયામ આદિ નિયમોનું પાલન અને અભ્યાસ કરવાની વિધિઓ સંક્ષેપમાં અમારા પ્રકટ કરેલા “ ઈંકર જપવિધિ ” નામક પુસ્તકમાં પ્રકટ કરેલી છે.

એ પુસ્તકમાં અમે જે કાંઈ વિધિ દર્શાવી છે તે તદ્દન યથાર્થ છે, અને સર્વથા પરિપૂર્ણ છે. એક મહિના પર્યંત એ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવાથી વિવક્ષણુ આનન્દ અને પરમ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

બ્રહ્માણ્ડમાં મનુષ્યો પોતાને દુર્બલ પ્રાણી સમજે છે એ તેની અત્યન્ત અજ્ઞાનતા છે. મનુષ્યમાં અનન્ત શક્તિઓ ભરેલી છે તે સર્વ માત્ર જપ કરવાથી ભગૃત થાય છે. એ જ કારણથી પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓ પોતાનું સમસ્ત જીવન જપ કરવામાં વ્યતીત કરતા હતા અને પોતાના બાળકોને પાંચ વર્ષની વયથી જ જપ કરાવવાનું શરૂ કરતા હતા. તેમનો એવો સિદ્ધાન્ત હતો કે : પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રથમ પોતાની ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. ત્યારે જ પછી તેનાથી બીજાની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. જે મનુષ્ય પ્રથમ પોતાની સ્થિતિ સુધારી શકતો નથી, અને પોતાની જ ઉન્નતિ કરી શકતો નથી તે બીજાને કેવી રીતે સુધારી શકે અને બીજાની ઉન્નતિ પણ કેવી રીતે કરી શકે ? આ પ્રશ્ન સર્વેએ વિચારવા જેવો છે.

જો કે મંત્ર જપનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ આત્મિક બળ સમ્પાદન કરવાનો છે. ધન આદિ કામનાઓ માટે એનો ઉપયોગ કરવાથી ધન આદિની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થઈ જાય છે પરંતુ આત્મિક બળવૃદ્ધિ થતી નથી. મંત્ર એટલે કલ્પવૃક્ષ છે. એ કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસીને અર્થાત્ મંત્ર જપ કરીને મનુષ્ય સિંહ બનવાની કામના કરે છે તો સિંહ અને

જ્ઞાન બનવાની ઇચ્છા રાખશે તો જ્ઞાન બની જાય છે. જે ભાવનાથી, જે કામનાથી, જે ઇચ્છાથી મંત્રજપ કરશે તે જ તમારી કામના પૂર્ણ થઈ જશે. અસલ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો ત્યાગ કરીને નકલી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પાછળ દોડવાથી અંતે પસ્તાવું પડે છે. ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર આદિ પ્રયત્ન કર્યા વગર જ પ્રારબ્ધાનુસાર સર્વને પ્રાપ્ત થાય છે જ. માત્ર ભગવદ્ભક્તિ એ પ્રયત્ન કર્યા વગર પ્રાપ્ત થતી નથી તેમજ મનની ચંચલતા મટતી નથી, અને સુખ શાંતિ પણ પ્રયત્ન કર્યા સિવાય પ્રાપ્ત થતી નથી. એ સર્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્મિક શક્તિઓની વૃદ્ધિ અતિ આવશ્યક છે અને આત્મિક શક્તિની વૃદ્ધિ માટે મંત્ર જપનો ઉપયોગ કરવો એ જ પરમ બુદ્ધિમાનનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ

“યુક્તિયુક્તમુપાદેયં વચનં બાલકાદપિ”

“એક બાલક પણ જે યુક્તિયુક્ત વચન કહે તો તે ગ્રાહ્ય કરવું જોઈએ.”

એટલું તો યુક્તિ તર્ક દ્વારા સિદ્ધ જ છે કે : જેમ સૌન્દર્યમાં આકર્ષણ કરવાની અને પ્રસન્નતા આપવાની સ્વાભાવિક શક્તિ નિવાસ કરે છે, મનોહર પુષ્પવાટિકાનાં નવવિકસિત પુષ્પો આનંદ આપે છે તેમ જ સ્વચ્છ શાન્ત નિર્મળ જળાશયમાં દર્શકના ભાવોમાં નવજનન સંચાર કરવાની શક્તિ પ્રવાહિત થતી રહે છે. તે જ પ્રમાણે ધનમાં પણ એક એવી જ વિશક્ષણ શક્તિ હોય છે. મનુષ્યમાં સાદસ અને ક્રિયાશક્તિ ભરી દેવાની અને સંસારમાં તેનું જે સ્થાન છે તેના કરતાં ઉચ્ચ સ્થાનમાં સ્થાપવાની ધનમાં શક્તિ છે. તે જ કારણથી મનુષ્ય માત્રને, રાજાથી રંક પર્યંત સર્વમાં તેને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રમળ ઇચ્છા જોવામાં આવે છે. સંસારનો કોઈ પણ મનુષ્ય ધન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી રહિત નથી.

ધન સિવાય આપણું કોઈ પણ સાંસારિક અથવા પારલૌકિક કામ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. એ પ્રાપ્ત કરવા મનુષ્ય પોતાના પ્રિય કુટુંબ પરિવારનો ત્યાગ કરી વિદેશ ગમન કરે છે. એની પ્રાપ્તિને માટે મનુષ્ય પોતાનાં પર્મ-કર્મને એક જાળૂએ મુકી દે છે. અર્થાત્ ધર્મ-કર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ, અપમાન અને તિરસ્કાર સહન કરીને પરાધીનતામાં પોતાનું સમસ્ત જીવન વ્યતીત કરી દે છે. તે એટલે સુધી કે ધનને માટે જ અનેક મનુષ્યો પોતાના અમૂલ્ય જીવનનો મોહ ત્યજી દઈને લશ્કરમાં નોકરી સ્વીકારે છે અને સમય આવતાં પોતાના પ્રાણનું પણ બલિદાન આપી દે છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે : સંસારમાં સુખ પૂર્વક જીવન વ્યતીત કરવાનાં સર્વ સાધનોમાં લક્ષ્મી દેવી પ્રથમ સાધન છે, અને તે જ સર્વપ્રિય છે. તેથી આ અધ્યાયમાં એક એવા જ મંત્રનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે જેનો નિષ્કામપણે જપ કરવાથી લક્ષ્મિ અને ભગવદ્ભક્તિ એ બંને પ્રાપ્ત થાય છે. વિલાસવૈભવ અને મોક્ષ એ બંનેની સિદ્ધિ મળે છે. તે મંત્ર એટલે ગાયત્રી મંત્ર એ જ છે.

બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થવા માટે જેમ રઠ્ઠકાર મંત્ર છે તે જ પ્રમાણે પિતા પરમાત્માની સાથે માતા લક્ષ્મીનું આવાહન કરવા માટે ગાયત્રી મંત્ર છે. જુહારણ્યક ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે : ગાયત્રી મંત્રનો એક પાદ (ચરણ) અર્થાત્ એથા ભાગનો મંત્ર બતાવનારને એક લોકનું રાજ્ય આપવામાં આવે તો તે પણ ઓછું છે. એવો ગાયત્રી મંત્રનો મહિમા છે. એ મંત્રના મહિમા સંબંધી વિશેષ શું લખવું ? વાસ્તવિક જોતાં એ મંત્રનું ખૂબ રહસ્ય જાણનાર તો ઋષિ મુનિઓ જ હતા. એ મંત્રની અગાધ અને અપાર શક્તિ તો એ મહા પુરુષોના જ સમજવામાં આવી છે. તે માટે જ પ્રાચીન મહર્ષિઓએ એવી પ્રણાલિકા શરૂ કરી હતી કે : જે મનુષ્ય સર્વ વેદનું અધ્યયન કરી શ્વેદ નહિં તેણે પણ ગાયત્રી મંત્રનો અવશ્ય જપ કરવો જોઈએ.

એમ કરવાથી તે મનુષ્યના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થશે અને તે મનુષ્ય-
જીવનની સાફલ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકશે.

ગાયત્રી મંત્રનો જપ અને સાં સુધી નિષ્કામ ભાવે કરવો ઉચિત છે. એના જપથી સુખના સર્વ સાધનો આપોઆપ એકત્ર થઈ શકે છે. જપ કરનાર મનુષ્યનું સંરક્ષણ કરવું એ તો ગાયત્રી માતાનો સ્વાભાવિક ગુણધર્મ છે. ગાયત્રી શબ્દનો અર્થ પણ એ જ છે. અમારે ક્લાણું નોંઘએ છીએ અને દીકણું નોંઘએ છીએ એવી કાંઈ પ્રકારની પ્રાર્થના કરવી નોંઘએ નહિ. નિષ્કામ, નિઃસ્વાર્થ પ્રાર્થના કરવી એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ગાયત્રી માતા સારી પેઠે જાણે છે કે: તેના પુત્રને માટે કઈ વસ્તુ હિતકર અને આહતકર છે. જે વસ્તુથી તમારું કલ્યાણ સધાય એમ છે અને તમને સુખ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય એમ છે તે તમને વગર માંગે મળી જશે અને તમારી આશાથી પણ ઘણું અધિક પ્રાપ્ત થશે. પણ ગાયત્રી મંત્ર જપ કરવા માટે યોગ્ય પ્રકારે મહેનત અને શ્રદ્ધા રાખીને કાર્ય કરવા તત્પર થવું નોંઘએ.

પ્રત્યેક મનુષ્યે સ્મરણમાં રાખવું નોંઘએ કે : જીવનનો સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય કેવલ સંસારી સુખ એ જ નથી. થોડા દિવસ પર્યાંત સહાયતા કરનાર ધનને જમા કરી રાખવામાં જ સમસ્ત જીવન વ્યતીત કરવું એ કાંઈ જીવનની સાફલ્યતા નથી. મનુષ્ય જીવનની સાફલ્યતા તો એવું ધન પ્રાપ્ત કરવામાં છે કે જે અનંત કાલ પર્યાંત અને શરીર પંચત્વ પ્રાપ્ત કરે સાર પછી પણ સહાયતા કરે. જગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમ-હંસ દેવ કહેતા કે :

“રૂપિયાથી શું મળે છે? દાળ, ચોખા, લોટ, વસ્ત્ર, રહેવાનું સ્થાન, બસ એટલું જ! રૂપિયાથી ઇશ્વર મળતા નથી તેથી રૂપિયા એ જીવનનું લક્ષ્ય થઈ શકતું નથી.” અર્થાત્ મનુષ્યે જીવન ધારણ કરીને ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ સાર્થક્ય છે. એ જ જીવનને ધન્ય છે.

રૂપિયા મેળવ્યા પછી જો ઇશ્વર પ્રાપ્ત ન કરી શકાય તો તે મનુષ્યજીવનને ધિક્કાર છે !

સુંદર સ્ત્રીના શરીરમાં કેવળ હાડ, માંસ, ચરબી, મળ, મૂત્ર વગેરે સર્વ ગંદકી ભરેલી છે. તેથી તેની સાથેના ભોગવિલાસ એ પણ જીવનનું લક્ષ્ય થઈ શકતું નથી. સ્ત્રીઓના મોહમાં અને તેની સાથેના ભોગવિલાસમાં શ્રીમંત મનુષ્યોએ પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા છે અને સામાન્ય ગૃહસ્થોએ પણ શરીરનું વીર્ય નષ્ટ કરી દઈને પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા છે. ઘણા વિષયી ગૃહસ્થોનાં અકાળ મૃત્યુ થયાં છે અને ઘણાને ક્ષયરોગ જેવા વ્યાધિ થવાથી જીવન પર્યાંત દુઃખી થયા છે. ઘણી સ્ત્રીઓ સાથે અતિશય ભોગવિલાસ કરવાથી મનુષ્યના વીર્યનો ક્ષય થાય છે અને તેથી મનુષ્યની બુદ્ધિ મંદ પડી જાય છે. જઠરાગ્નિની શક્તિ ઓછી થઈ જાય છે, અને અન્તે તેઓ અનેક દિવસ પર્યાંત વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ રીઆઈ રીઆઈને મરણ સરણ થાય છે ! માટે જ સ્ત્રી એ પણ જીવનનું લક્ષ્ય નથી.

ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ સિવાય જીવનનું કાંઈ પણ લક્ષ્ય હોઈ શકે જ નહિ. ભલભલા શ્રીમંતો જ્યારે વ્યાધિગ્રસ્ત થાય છે, અને કાંઈ ડાકટર કે વૈદ્યથી તે વ્યાધિ મટતો નથી ત્યારે જ તેને ઇશ્વર-ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે અને ઓ ઇશ્વર ! ઓ ઇશ્વર ! કહીને તેની પ્રાર્થના કરે છે. શરીર સ્વસ્થ હોય છે ત્યારે લક્ષ્મીના મહમાં તેને ઇશ્વરનું સ્મરણ થતું નથી, તે સમયે તો અનેક પ્રકારના ભોગવિલાસ અને એશ આરામમાં જ તેનું મન ગુલતાન બની જાય છે. પરંતુ અંતે ઇશ્વરનું સ્મરણ કર્યા સિવાય કાંઈનો છૂટકો નથી. પરંતુ જગતનાં મનુષ્યો કેવાં વિચિત્ર છે કે જીંદગી સુધી મોજશોખ ભોગવી અંતે મરણ પામે છે, તેના દેહમાંથી જીવાત્મા ઉડી જાય છે, તેનો દેહ જડ પાપાણુવત્ થઈ જાય છે અને જ્યારે તેને અગ્નિદાહ કરવા લઈ જાય છે ત્યારે તેનાં સગાં વહાલાં “રામ, રામ” ને યાદ કરે છે ! પરંતુ તે જ મનુષ્યો

જો બાલ્યાવસ્થા કે યુવાવસ્થામાંથી જ જો રામરૂપી ઇશ્વરનું સ્મરણ કર્યું હોત તો તેના મૃત્યુ વખતે જ રામનાં તહેને દર્શન થાત અને તેની સદ્ગતિ થાત. પરંતુ આજના કલિયુગના જીવો ઉપદેશ ક્યાં ગ્રહણ કરે છે !

ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ તો એ જ છે કે : પરમાત્માના તેજોમય શુદ્ધ સ્વરૂપનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. તે અમારી બુદ્ધિમાં પ્રેરણા કરે અર્થાત્ ગાયત્રી મંત્રમાં પરમાત્મા પ્રત્યે શુદ્ધ બુદ્ધિ માટે પ્રાર્થના છે. શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય સદાચારી થાય છે, સદાચારી મનુષ્ય સર્વ પ્રિય થાય છે, અને સર્વપ્રિય થવાથી તે મનુષ્યને સુખનાં સર્વસાધનો આપોઆપ સર્વ સ્થળે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને તેનો પરલોક-પરજન્મ પણ સુધરે છે. બુદ્ધિ શુદ્ધ ન હોય તો ભલભલા રાજા, બાદશાહ પણ સુખી થઈ શકતા નથી અને તે સર્વજન પ્રિય પણ થઈ શકતા નથી. ગાયત્રી મંત્ર જપથી મનુષ્ય સર્વપ્રિય કેવી રીતે થાય છે તેનું એક દ્રષ્ટાંત નીચે લખવામાં આવે છે.

ગાયત્રી મંત્ર જપથી સર્વ પ્રિયતા.

વિદ્યાધ્યયન સિવાય ઉચ્ચ અને પવિત્ર કર્તવ્ય બીજું કાંઈ નથી. આજ પર્યંત સંસારની જે કાંઈ ઉન્નતિ થઈ છે અને જે ભવિષ્યમાં થનાર છે તે સર્વનું મૂળ કારણ વિદ્યા એ જ છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન વિદ્વાનોએ સંસાર પ્રત્યે જેટલો ઉપકાર કર્યો છે તેટલો શ્રીમંત ધનવાનોએ કર્યો નથી, અને ભવિષ્યમાં કરશે પણ નહિ. જેઓ નિરંતર વિદ્યાના અધ્યયનમાં વ્યસ્ત રહે છે તે વાસ્તવિક કહેતાં બૂલોકના દેવતા છે. તેઓ સર્વદા વંદનીય છે અને પૂજ્ય છે.

એવા જ એક પૂજનીય, વંદનીય, બંને નેત્રોથી અંધ, એક ભિક્ષુ સ્વામી વિરગ્ગનંદ સરસ્વતીએ ગંગાજીમાં ઉસા રહીને ત્રણ વર્ષ પર્યંત ગાયત્રીનો જપ કર્યો હતો. તે જપના પ્રભાવથી તેમને અપરિ-

ચિત વિદ્યા અને અલૌકિક આત્મબલ પ્રાપ્ત થયું હતું. સાંભળ્યું છે કે
જ્યારે જયપુરના મહારાજ તેમનાં દર્શન માટે તેમની સમક્ષ ગયા અને
તેમની કાંઈ સેવા માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે :

“ એક વખત ભારતવર્ષના સર્વ વિદ્વાનોને એકત્ર કરીને મ્હારી
સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરાવો કે જેથી પ્રાચીન આર્ય ગ્રંથોના પડન-પાઠનનો
પુનઃ પ્રચાર થઈ જાય ”

એ પ્રકારની નિઃસ્વાર્થ યાચનામાં સ્વામીજીના આત્મિક બળની
છબી શું જોવામાં નથી આવતી ? ગાયત્રી જપના પ્રતાપે એક અંધ
સન્યાસીના આત્મામાં ફેટલું અગાધ-અપાર બલ પ્રાપ્ત થયું હશે તેની
કલ્પના ઉપરોક્ત પ્રાર્થના ઉપરથી થઈ શકે છે. વાંચક સન્મન ! તમે
પણ ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરી શા માટે જોટલું બધું આત્મબળ પ્રાપ્ત
કરતા નથી ?

એ જ પ્રમાણે એક વખત અલ્લવરના મહારાજાએ સ્વામીજીને
પોતાના રાજ્યમાં પધારવા પ્રાર્થના કરી. સ્વામીજીએ ઉત્તર દીધો કે :
“ જો તમે નિત્ય સંસ્કૃત વિદ્યાભ્યાસ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરો તો હું તમારી
સાથે આવી શકું છું. ” સ્વામીને પોતાના રાજ્યમાં લઈ જવાની તીવ્ર
ઈચ્છા હોવાથી મહારાજાએ સંસ્કૃત અભ્યાસ કરવાનું કયુલ કર્યું ! પ્રિય
વાંચક ! નિબંધપાત રીતે વિચાર કરી જુવો કે : એક અત્યંત દુર્બલ
અને અંધ સન્યાસી, રાજાને આટલા બધા પ્રિય શા માટે જણાતા
હતા ? સાચી બીના તો એ જ છે કે : સન્યાસીજીનું તપ અને ગાયત્રી
મંત્રના જપનો પ્રભાવ છે કે જે રાજા મહારાજાઓને વશીભૂત કરતો
હતો. જે મનુષ્ય ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરશે તે પણ એ પ્રમાણે જ
સર્વ જનસમાજમાં પ્રિય થઈ પડશે અને સામાન્ય જનસમાજમાં તો
શું પણ રાજા-મહારાજાઓમાં પ્રિય થઈ પડશે એમાં જરા પણ
સંશ્લેષ નથી.

ગાયત્રી મંત્ર એ નિર્ધનનું ધન છે. નિર્બલનું એ બલ છે અને બ્રાહ્મણોનું તો પરમ અસ્ત્ર છે. ગાયત્રી જપ કરનાર કેવલ પોતાનું જ ભયું કરી શકતો નથી પરંતુ બીજાઓ ઉપર પણ ઉપકાર કરી શકે છે. ગાયત્રી જપ કરનાર મનુષ્યની જોના ઉપર કૃપા થાય છે તેને તે નિહાલ કરી દે છે. તેના ઘરમાં ધન, ધાન્ય અને પશુ પુત્રની અતિ-શય વૃદ્ધિ થાય છે. એવા મંત્રસિદ્ધ મનુષ્યોનો આશિર્વાદ કદી પણ નિષ્ફળ થતો નથી. બ્રાહ્મણો જો ગાયત્રી માતાની યથાયોગ્ય ઉપાસના કરે તો તેમના ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુની ઉણપ રહેશે નહિં એટલું જ નહિં પણ તેમને ઘેર ઘેર ભિક્ષા માટે ભટકવું પડશે નહિં, અને ભલભલા શ્રીમંતો તેમના પ્રત્યે પ્રેમ અને શ્રદ્ધા રાખી તેમને સર્વ પ્રકારની સહાયતા કરશે.

ઓંકાર માન્તાતાના મંદિરની પાછળની ગુફામાં એક ભૂદેવ બણા દિવસથી ગાયત્રી-જપ કર્યા કરતા હતા. એક વખત તેમણે પોતાના પુત્રને કુટુંબ પરિવાર સહિત બોલાવી મંગાવ્યો. પુત્ર કુટુંબ સહિત તેમની પાસે આવી પહોંચ્યો. સ્વામીજીએ ક્ષેત્ર સન્યાસ લીધો હતો તેથી તેમણે સર્વને ત્યાં એક બે દિવસ રહેવાની આજ્ઞા કરી. પછી એક દિવસ તેમને કહ્યું કે : કાલે અમુક સમયે તમે મ્હારી પાસે આવજો. બીજે દિવસે વખતસર સર્વે આવી પહોંચ્યા. સ્વામીજીએ કહ્યું કે : મ્હારા શરીર સાથે તમારો વિશેષ સંબંધ છે, તેથી તમને બોલાવ્યા છે. હવે હું મ્હારા શરીરનો ત્યાગ કરું છું. તમારી જે કાંઈ ઇચ્છા હોય તે મ્હને કહો. પરમેશ્વરની કૃપાથી ભૂદેવનો પુત્ર ધન, માન, સંતાન આદિ સર્વ પ્રકારે સુખી હતો તેથી તેણે કહ્યું :

“ મહારાજ ! આગની કૃપાથી મ્હને સર્વ પ્રાપ્ત થયું છે. કેવળ આપની કૃપાની જ મ્હને ઇચ્છા છે. હું બીજું શું માંગું ? ” એટલામાં જ સુઅવસર જોઈને પુત્રના એક પુત્રે બે હાથ જોડી કહ્યું કે :

“ મહારાજ ! મ્હને વિદ્યાભ્યાસ યાદ રહેતો નથી. હું ભણું છું

અને ભૂલી જઈ છું. કૃપા કરીને એવો આશિર્વાદ આપો કે જેથી વિદ્યાદેવી મને પ્રસન્ન થાય. ”

એ સાંભળી મહાત્માજીએ તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને એક આચમની જલ લઈને તેની જીભ ઉપર મૂક્યું અને કહ્યું કે : “ જા બેટા ! તું વિદ્વાન થઈ જશે. ” પછી મહાત્માજીએ સર્વને પુનઃ પૂછ્યું કે : “ હવે તમારે કોઈએ કંઈ માંગવું છે ? ” સર્વેએ હાથ જોડીને મસ્તક નમાવ્યું. એટલે મહાત્માજીએ કહ્યું કે : “ તારે હવે હું જઈ છું. હર નમંદે ! હર નમંદે ! ” ઉચ્ચ સ્વરે એટલું બોલી ચિરકાલને માટે શાન્તિમાં લીન થઈ ગયા. એ સમયે તેમના મસ્તકમાંથી એક જ્યોતિ નીકળી, તે અધકારનો નાશ કરતી ગુફાના દ્વારમાં થઈને પ્રકાશમાં લીન થઈ ગઈ.

એ મહાત્માજીએ જે બાલક પૌત્રને આશિર્વાદ દીધો હતો તે જ બાલક આગળ જતાં ઝોંમકારજી જોશી નામે પ્રસિદ્ધ થયા. વર્તમાન ઇન્દોરનરેશના પૂજ્ય પિતામહ મહાગુરુશ્રી શ્રીમાન મહારાજ શ્રી દુકોરાવજીની એમના ઉપર એટલી બધી પ્રીતિ હતી કે : પ્રાતઃ સમયે હવા ખાવા જતી વખતે ફેટલીએ વાર તેઓ ઝોંમકારજી જોશીના દ્વાર આગળ પોતાની સ્વારી ઉભી રાખતા અને જોશીજીને પોતાની સાથે લઈને જ સ્વારી આગળ જવા દેતા. ઉક્ત મહારાજ સાહેબે આપેલાં બધાં સર્ટિફિકેટો ઝોંમકારજી જોશીના પુત્ર પાસે અદ્યપિ વર્તમાન છે અને તેમના દ્વારા જ ઉપરોક્ત હકિકત પંડિતજીને પ્રાપ્ત થઈ છે.

એ સર્વ તે મહાત્માના ગાયત્રી જપનો પ્રભાવ હતો. ગાયત્રી જપ કરનાર મહાત્માના એક આચમની જલના આશિર્વાદથી નિરક્ષર ગણ્યાતા ઝોંમકારજી રાજના પ્રિયપાત્ર મહાન જ્યોતિષી થઈ શક્યા હતા. ગાયત્રી જપના પ્રભાવથી શું નથી થઈ શકતું ? સર્વ અશક્ય વિષયો શક્ય બની શકે છે. અરે ! અકાળ મૃત્યુ જેવું મહાન સંકટ

પણ ટળી શકે છે. દુઃખી સુખી થાય છે, અને દરિદ્રી ધનવાન બની શકે છે ! પછી બીજું શું જોઈએ ? જોઈએ માત્ર ગાયત્રી મંત્ર જપ ઉપર શ્રદ્ધા અને જપને માટે શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલાં વિધિ વિધાન કરવાનો પરિશ્રમ ! ઓમકારજી જોશીની વાણી સિદ્ધ થઈ હતી તેથી જ તેઓ રાગના કૃપાપાત્ર થયા હતા.

ગાયત્રી જપથી ધન અને પુત્ર પ્રાપ્તિ.

જ્યાં સુધી ખાવા પીવાનો સંતોષદાયક પ્રબન્ધ હોય છે ત્યાં સુધી ધર-ખર્ચને માટે આવશ્યક આવકનો માર્ગ બંધ થતો નથી. જ્યાં સુધી શરીર આરોગ્ય અને બળવાન રહે છે અને જ્યાં સુધી કઠોર વિપત્તિના પંખમાં મનુષ્ય ફસાતો નથી ત્યાં સુધી તે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતો નથી, તેથી જ પાંડવોની માતા કુન્તીએ ભગવાન પાસે એ જ માંગ્યું હતું કે :

“વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ।
મલતો દર્શનં યત્ સ્યાત્ અપુનર્મલ દર્શનમ્ ॥”

અર્થાત્ : હે જગદ્ગુરો ! અમને તો તમે સદા-સર્વદા વિપત્તિ જ આપો કારણ કે વિપત્તિમાં જ તમારાં દર્શન થાય છે અને તમારાં દર્શનથી મોક્ષ થાય છે. સમસ્ત ક્લેશમાંથી મુક્તિ મળે છે.

એવા જ એક વિપદગ્રસ્ત સદાચારી બ્રાહ્મણે ઇન્દોરમાં ધન-પ્રાપ્તિને માટે ગાયત્રી મંત્ર જપનું અનુષ્ઠાન કર્યું હતું. તેઓ પ્રાતઃ કાલથી મધ્યાહ્ન પર્યંત અને ભોજન કર્યા પછી થોડી વિશ્રાન્તિ લઈને પુનઃ સાયંકાલ પર્યંત ગાયત્રી જપ કરતો હતો. રાત્રિએ ગાયત્રીનો જપ કરવો નિષેધ હોવાથી રાત્રિએ પણ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતો હતો. એક વર્ષ પછી તેની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. તેમને પુષ્કળ ધન પ્રાપ્ત થયું અને એક સુશીલ બાલિકા સાથે દ્વિતીય લગ્ન પણ થયું. તે પત્નીથી તેમને એક તેજસ્વી પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ.

એ બ્રાહ્મણ પ્રથમ એટલી બધી દરિદ્ર અવસ્થામાં હતો કે અન્ન નહિ મળવાથી કેટલાએ દિવસ પર્યંત તેમને પીપળાનાં પાંદડાંની લુગદી ખનાવી તેનું પાણી પીવું પડ્યું હતું, પરંતુ ગાયત્રી મંત્ર જપના પ્રભાવથી એક વર્ષ પછી એ જ બ્રાહ્મણના હાથમાં સુવર્ણનાં કડાં, ગળામાં સુવર્ણની જતોષ, ઉત્તમ પ્રકારનાં વસ્ત્રો અને શરીરે હૃષ્ટપુષ્ટ થયેલો ઉન્નત નિવાસી સદ્ગત બ્રહ્મર્ષિ શ્રી શિવદત્તજી શર્માએ જોયો હતો. એક વર્ષ પર્યંત પરિશ્રમ કરીને તે બ્રાહ્મણે ગાયત્રી માતાની ઉપાસના કરી તેનું શુભ ફળ કેવું પ્રાપ્ત થયું તે એ દ્રશ્યંતથી બળી શકાય છે! બ્રાહ્મણ બંધુઓ ! ગાયત્રી મંત્ર જપનો આવો પ્રભાવ હોવા છતાં તમે કેમ નિદ્રાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છો ? શા માટે ગાયત્રી મંત્ર જપ કરતા નથી ?

એ જ પ્રમાણે ઉન્નત નિવાસી એક નાગર બ્રાહ્મણ પ્રાતઃકાલમાં ચાર વાગે ઉઠીને નવ-દશ વાગ્યા સુધી ગાયત્રી જપ કરતા હતા. તેમણે પારકું અન્ન નહિ લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. તેઓ કાઠીને ઘેર ભોજન કરવા જતા નહિ તેમજ પોતાના ઘરનાં માણસોને પણ ક્યાંય ભોજન કરવા જવા દેતા નહિ. તેમણે પોતે સ્વમુખે કહ્યું હતું કે : પહેલાં તેમની એવી દશા હતી કે : રોજ એક એક પૈસાના ચણા ખાઈને દિવસો નિર્ગમન કરવા પડતા હતા પરંતુ જ્યારથી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી તેઓ સર્વ પ્રકારે સુખી થયા છે. હમણાં વ્યાજ અને મકાન ભાડાંની તેમની કુલ આવક મહિને રૂ. ૧૨૫ અને ૧૫૦ સુધી છે. એ જ ગાયત્રી મંત્ર જપનો પ્રતાપ !

ઉપરોક્ત કહેલાં દ્રશ્યંતથી સ્પષ્ટ ખાત્રી થાય છે કે : ગાયત્રી મંત્ર અદ્ભુત શક્તિઓનો ભંડાર છે. એના જપથી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વ મનોકામના પરિપૂર્ણ થાય છે એમાં સંદેહ નથી.

धर्मं शनैः संचिनुयात् वाल्मीकिमिव पुत्तिका ।

ગાયત્રી મંત્ર જપનો વિલક્ષણ ચમત્કાર જોવો હોય તો ઓછામાં ઓછું એક પુરસ્કરણ જપ કરવો જોઈએ. ચોવિશ લક્ષ મંત્ર જપ કરવાથી એક પુરસ્કરણ થાય છે. ચોવિશ લક્ષનું નામ સાંભળતાં જ મનુષ્યોના હાથપગ થંડા થઈ જાય છે ! એવા મનુષ્યોએ વિચાર કરવો જોઈએ ત્યારે જ તેમના સમજવામાં આવશે કે : એક કલાકમાં એક સહસ્ત્ર ગાયત્રીનો જપ થઈ શકે છે. જો કોઈ મનુષ્ય પ્રાતઃકાલ એક કલાક અને સાયંકાલ એક કલાક જપ કરે તો ત્રણ વર્ષ અને ચાર મહિનામાં સહજે એક પુરસ્કરણ થઈ શકે છે. તે મનુષ્ય વિશ વર્ષ જીવિત રહે તો તે છ પુરસ્કરણ કરી શકે છે.

જો બે કલાક ન બને તો એક કલાક જ મંત્ર જપ કરે તો પણ ૭ વર્ષ આઠ માસમાં એક પુરસ્કરણ થઈ જાય. નિત્ય મનુષ્યના ઘણા કલાક નિરર્થક વાર્તાઓમાં અને કામોમાં વ્યતીત થઈ જાય છે, તેને બદલે આવા સતકાર્યમાં સમયનો સફ્ત ઉપયોગ કરે તો તેમનું કેટલું કલ્યાણ થાય ? શું તેમને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ સહન કરવું પડે ખરું ?

સ્વામી રામતીર્થજીએ કહ્યું છે કે :

“ હે પરમેશ્વર ! મ્હારા શત્રુઓથી મ્હારું રક્ષણ કરો. ” એમ કહેવાને બદલે “ હે પરમેશ્વર ! મ્હારા મિત્રોથી મ્હને બચાવો. ” એવી પ્રભુપ્રાર્થના કરતા રહો. નિત્યનું કામકાજ પૂરું કર્યા પછી મિત્ર-મંડ-લીમાં ગપ્પાં નહિ મારતાં અથવા નકામાં કામોમાં સમય વ્યતીત નહિ કરતાં વેદાન્તનો અભ્યાસ કરો તો સંસારમાં રહેવા છતાં તમે આત્માનો અનુભવ કરી શકશો. રોહી અને સંબંધીઓ જ તમારો અમૂલ્ય સમય લૂંટી લે છે અને તેથી જ તમારે જીવન પર્યંત અનેક ચિન્તા અને ઉપાધિઓથી ઘેરાઈ રહેવું પડે છે.

એક સન્માનનીય સજ્જને પોતાની આત્મકથા નિવેદન કરતાં કહ્યું હતું કે :

જે સમયે તેઓ અજમેરની ઑડિટ ઑફિસમાં વિશ રૂપિયાના પગારે નોકરી કરતા હતા તે સમયે તેઓ પ્રાતઃકાલમાં ચાર વાગે ઉઠી શૌચ સ્નાનાદિથી નિવૃત્ત થઈને ઑફિસમાં જવાના સમય પર્યંત ગાયત્રીનો જપ કરતા હતા. આ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને તેમણે એવિશ લક્ષ ગાયત્રીનું એક પુરસ્કરણ કર્યું હતું. એના પ્રભાવથી તેમની એટલી બધી ઉન્નતિ થઈ કે હમણાં તેઓ અજમેરમાં જ એક ઉંચી પદવી ઉપર બિરાજે છે અને તેમને મહિને પાંચસો રૂપિયાથી વધારે પગાર મળે છે ! જય માતા ગાયત્રી ! માતા ! તમારા જપ રમરણનો એ જ પ્રભાવ છે ! ધન્ય માતા ગાયત્રી ! તમારાં સન્તાનોનું તમે જ પાલન પોષણ કરો છો અને તમે જ તેનું સંરક્ષણ કરો છો ! ધન્ય માતા હમને ! તમે જ અમારાં સાચાં માતા છો.

ગાયત્રી જપથી નોકરી પ્રાપ્ત થઈ.

એટલું પણ જાણવામાં આવ્યું છે કે : અગ્નિહોત્રની સાથે થોડા પણ ગાયત્રી મંત્ર જપ કરવાથી વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ઇન્દોર સ્ટેટ પોલિસમાં પં. બ્રહ્મદત્ત નામક એક ગૃહસ્થ અગ્નિહોત્રના અતિ પ્રેમી હતા. તેઓ નિત્ય અગ્નિહોત્ર કરતા હતા. હોળી અને દિવાળી આદિ પર્વના દિવસોમાં હિન્દુ અને મુસલમાન સર્વની પાસેથી પૈસા એકત્ર કરતા હતા અને બધાની સાથે બેસીને અતિ આનન્દ પૂર્વક અગ્નિહોત્ર કરતા હતા.

પં. બ્રહ્મદત્તે એક દિવસ પોતાના પુત્રને પૂછ્યું કે : “ ઉન્નતાણાની રજનમાં તું શું કરવા ઇચ્છે છે ? ”

પુત્રે ઉત્તર દીધો : “ આવું પીવું અને ક્રિકેટ રમવી. ”

પં. બ્રહ્મદત્ત : “ મ્હારી ઇચ્છા તો કંઈ બીજી જ છે. ”

પુત્ર : “ આપની ઇચ્છા પ્રમાણે કરવા હું તૈયાર છું. ”

પં. બ્રહ્મદેવ : “કાલેજમાં ૪૦ દિવસની રજા છે. હું છત્તું છું કે : તું ૩૦ દિવસમાં સવાલક્ષ ગાયત્રીનું એક પુરસ્કરણ કર અને બીજા ૧૦ દિવસ ખૂબ રમત ગમતમાં વ્યતીત કર. ”

પુત્ર : “ હાલું સાહે. ”

એમ કહી પુત્રે ત્રિશ દિવસ પર્વત ગાયત્રી મંત્ર જપ કરીને સવાલક્ષ ગાયત્રીનું એક પુરસ્કરણ કર્યું. થોડા દિવસ વ્યતીત થતાં જ ઇન્દોરના પ્રાદેશ મિનિસ્ટર અને પ્રિન્સિપાલે પં. બ્રહ્મદેવના પુત્રને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને માટે ફેરારાઈનની સ્કૂલમાં મોકલી દીધો અને આ સમયે તે જ પુત્ર મહાશય ઇન્દોર સ્ટેટ ફોરેસ્ટ ઓફિસમાં રેન્જર ઓફિસર છે અને બહુ સુખી થયા છે.

નોકરી અથવા કામધંધા માટે જે મનુષ્યો ઘેર ઘેર માર્યા ફરે છે તેઓ જે ઘરમાં બેસીને અગ્નિહોત્ર સહિત ગાયત્રી મંત્ર જપ કરે તો નિઃસંદેહ તેમને ઘેર બેઠાં નોકરી અથવા કામધંધા મળી જાય. પરંતુ ગાયત્રી જપ ઉપર અપૂર્વ શ્રદ્ધા જોઈએ.

અષ્ટાંગ યોગની પેઠે જ મંત્રશાસ્ત્રનો વિષય પણ ગુરુગમ્ય છે. ક્યા કાર્યને માટે કઈ વિધિથી કેટલા જપ કરવા જોઈએ એનો ભેદ તો ગુરુ યથાયોગ્ય બતાવી શકે છે પરંતુ યોગશાસ્ત્રની પેઠે જ મંત્ર-શાસ્ત્રના જ્ઞાતા સત્ પુરુષોનો સમ્પ્રદાય આજે હુંમ થઈ ગયો છે. પરંતુ મંત્રશાસ્ત્ર એ યોગશાસ્ત્રના જેવું કઠિન નથી. જે આપણે સર્વ મળીને થોડો પરિશ્રમ કરીએ તો એક અતિ ઉત્તમ અને અતિશય લાભદાયક વિજ્ઞાનો પુનરાદ્ધાર કરી શકીએ.

ઇન્દોર નિવાસી ડૉ. લાલજીભાઈ એક અતિ પ્રસિદ્ધ અને જૂના આર્ય સમાજીષ્ટ છે. તેમના એક પરમ સ્નેહી વૈશ્ય ગાંધીની દુકાન ચલાવતા હતા. તેઓ નિત્ય ડાકટર સાહેબને કહેતા કે મહેં આજે એક અથવા બે રૂપિયાના જપ કર્યા છે અને તે દિવસે તેમને તેટલો જ

લાલ થતો હતો. દિલ્લીની વાત છે કે : તે વૈશ્ય મહાશય આ સંસારમાંથી ચાલ્યા ગયા છે પરંતુ ડાક્ટર સાહેબ આર્યસમાજ હોવાથી તે સમયે તેમણે પોતાના મિત્રના કથન ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો નહિ, તેથી તેમણે એક મહત્વપૂર્ણ અનુભવનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો મુશ્કેલી ગુમાવ્યો. મિત્રના કથનનો સાર એ હતો કે તેઓ જેટલા વિશેષ મંત્ર જપ કરતા હતા તેટલો વિશેષ લાલ તેમને પ્રતિદિન પ્રાપ્ત થતો હતો. જે દિવસ ઓછા મંત્ર જપ કરતા તે દિવસે ઓછો લાલ થતો હતો, પરંતુ ડાક્ટર સાહેબ તે સમજ્યા નહિ તેથી મંત્ર જપનો લાલ ઉઠાવી શક્યા નહિ. આ દ્રષ્ટાન્તથી સમજાય છે કે : પ્રકૃતિ દેવીનો એવો નિશ્ચિત નિયમ છે કે : કેટલા મંત્ર જપ કરવાથી કયું કામ કેટલું સિદ્ધ થાય છે પરંતુ તે શોધી કાઢવું એ હવે આપણું કામ છે.

વિવિધ કામનાઓ પ્રત્યે ગાયત્રી જપનો ઉપયોગ.

ઉદ્દેશના પં. અમ્યાપ્રસાદજી તિવારી વકીલને એક સંબંધને કહ્યું હતું કે :

“ મ્હને કાળી દરાજ થઈ હતી તે કોઈ પણ દવાથી મટી નહિ ત્યારે અંતે મ્હેં ગાયત્રી મંત્રનો જપ કર્યો તેથી મ્હને તદ્દન આરામ થયો. ”

એ જ પ્રમાણે ઈંદોરના પંડિત રક્ષપાલજીએ કહ્યું કે : એક સ્ત્રીનો પતિ તેની સાથે નિત્ય લડાઈ ટંટો કરતો હતો અને બીજી સ્ત્રીનો પુત્ર તેની આસા પ્રમાણે વર્તતો ન હતો. કેટલાક દિવસ પર્વત ગાયત્રી મંત્ર જપ કરેલું જળ મંત્રીને પાવાથી બંનેનો સ્વભાવ બદલાઈ ગયો. પતિનો પત્ની ઉપર અને પુત્રનો માતા ઉપર ખૂબ પ્રેમ થયો. સર્વે આનંદથી ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવા લાગ્યા.

આ પ્રકારનાં અન્ય અનેક દ્રષ્ટાન્ત છે પરંતુ વિસ્તાર ભયથી પ્રકટ

કરવામાં આવતાં નથી. સર્વ દ્રષ્ટાન્તનો સારાંશ એ જ છે કે : તમે તમારી બૂલથી અને બેદરકારીથી જ મહાન દુઃખગ્રસ્ત રહો છો. તમારી પાસે જ અખૂટ દ્રવ્ય છે, તેની લહમતે ખર્ચ નથી તેથી જ તમે દરિદ્રતાનું મહાન કષ્ટ ભોગવો છો. તમારી શક્તિનું તમને જ્ઞાન નથી. તેથી જ આસુરી વૃત્તિવાળા ધનવાનોની તમે ખુશામદ કરીને તમારો અમૂલ્ય સમય નષ્ટ કરી રહ્યા છો. તમે તમારાં બીજાં કામો માટે જેમ વખત મેળવો છો તે જ પ્રમાણે પ્રાતઃકાળમાં બે કલાક ગાયત્રી જપમાં વ્યતીત કરો અને ઝોછામાં ઝોછું એક વર્ષ પર્યાંત નિયમ પૂર્વક સતત શરૂ રાખો ત્યારે જ તમને માતા ગાયત્રીના પ્રબળ પ્રતાપ ઉપર અટલ અચલ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે. એટલા સમયમાં તો તમારી સ્થિતિ કંઈને બદલે કંઈ થઈ જશે. સર્વ મનોકામના સિદ્ધ કરવા માટે, શરીર અને મનને બળવાન બનાવવા માટે, અને મનુષ્યજન્મ સફળ કરવા માટે ગાયત્રી મંત્ર જપ સિવાય બીજું કોઈ સબળ સાધન સંસારમાં નથી એ નિઃસંદેહ સત્ય છે. અનુભવ કરી જૂવો. તમને પણ તે સત્ય જણાશે.

૫૭૪ અધ્યાય.

મંત્ર જપ માટે નિયમો.

એકાગ્રતાનો સમય અને સ્વરૂપ.

મંત્ર જપ કરતાં કરતાં જ્યારે સર્વ દિશાઓ શૂન્ય જેવી જણાવા લાગે, બાહ્ય જગત અને સ્થૂળ શરીરનું જ્ઞાન લોપ થવા લાગે અને જ્ઞાનમાં આંગળીઓ ધાત્યા સિવાય જ્ઞાનમાંથી અન્તર ધ્વનિ સંભળાવા લાગે ત્યારે સમજવું કે : હવે એકાગ્રતા નજીક છે અને તેમ થવાની તૈયારી છે.

એ પછી એક અત્યંત સૂક્ષ્મ આકાશ આપણી આસપાસ સર્વત્ર ફેલાયલું જણાય છે. એ આકાશની મધ્યમાં આપણને અતિશય સુખ અને અતિશય શાન્તિ જણાય છે. આપણા શરીરમાં કોઈ વ્યાધિ અથવા મનમાં કંઈ ક્લેશ કિંવા અશાન્તિ હોય છે તે સર્વ આ સ્થિતિમાં નાશ પામે છે.

એ સમયે વિચારોમાં પરમ સ્વચ્છતા અને અત્યંત નિર્બળતાનો અનુભવ થાય છે. અનેક અતિ ગૂઢ પ્રશ્નોના એ સમયે જ ઉત્તર મળી

જન્ય છે. અનેક સમયે અચૂક ભવિષ્યની સૂચના પણ સાંજ મળી જાય છે. જે કામ માટે જપ કરવામાં આવે છે તેની સિદ્ધિનો માર્ગ પણ તેજ સ્થળે સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ જાય છે. અરે! સ્પષ્ટ રૂપે આપણી નજરે જોવામાં આવે છે. એ સ્થિતિમાંથી જ્યારે આપણે બહાર નીકળીએ છીએ ત્યારે પણ આનન્દની કેફ ઘણા વખત સુધી રહે છે અને સાધકને મસ્ત બનાવી દે છે. તેના શરીર, મન અને બુદ્ધિમાં અપૂર્વ બલ ઉત્પન્ન થાય છે.

એવી અવસ્થા પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષે તે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી જ જોઈએ. કારણ કે એવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા સિવાય મનુષ્યની બુદ્ધિ સ્થિર થતી નથી અર્થાત્ ચિત્ત વૃત્તિ એકાગ્ર થતી નથી. આપણે ઘણા મનુષ્યો કંઈક કંઈક મંત્ર જપ તો કરીએ છીએ પણ શું આપણે જે પ્રમાણે, જે વિધિ પુરઃસર કરવું જોઈએ તે પ્રમાણે કરીએ છીએ? એ વિષયનું જ્ઞાન બુદ્ધિ સ્થિર થયા સિવાય સમજી શકાતું નથી. નિત્ય સન્ધ્યા ઉપાસના અને ભજનપૂજન કરવાનું કારણ એજ છે કે; દ્રોષપિણ પ્રકારે આપણી બુદ્ધિ સ્થિર થાય અને ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્ર થાય. ભગવાનની ઉપાસના કરતી વખતે મનુષ્યનું મન આમ તેમ ભટકતું હોય તો વિચારોમાં ગુંથાય છે તેમ થતું અટકે અને મન સ્થિર થાય. બુદ્ધિ અને મન-ચિત્ત સ્થિર થાય તો જીવનના સર્વ પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ જેની બુદ્ધિ-મન-ચિત્ત સ્થિર થતું નથી તેના સર્વ પ્રયાસો નિષ્ફળ થાય છે.

બુદ્ધિ સ્થિર અને શુદ્ધ કરવા માટે ગાયત્રી મંત્ર જપ એ સર્વોચ્ચ અને સર્વોપરિ ઉપાય છે. કારણ કે એ મંત્રમાં બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવા માટે જ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. જે શ્રદ્ધા રાખીને દીર્ઘ કાલ પર્યંત, એક સરખી રીતે સતત મંત્ર જપ કરવામાં આવશે તો તે સાધકની ગમે તેવી મનકામના હશે તો તે અવશ્ય પૂર્ણ થઈ જશે.

એકાગ્રતાની આવશ્યકતા.

“ઝંકારજપવિધિ” નામક અમારા હવે પછી પ્રકટ થતા પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું છે કે : “સમસ્ત શક્તિઓનું મુખ્ય દ્વાર એકાગ્રતા છે.” જે સ્થાનમાં અને જે દેશમાં અમે સ્થૂળ શરીર દ્વારા પહોંચી શકતા નથી, જ્યાં મનઃ શક્તિ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, ત્યાંથી આગળ વૃદ્ધિ પમાડવા અને ત્યાં પહોંચાડવા માટે એકાગ્રતા છે. એકાગ્રતા થવાથી જ સર્વ વિષયો યથાર્થ રીતે સમજવામાં આવે છે. એકાગ્રતાની અવસ્થામાં જ અતિ ગૂઢ પ્રશ્નોના સંતોષજનક ઉત્તર પ્રાપ્ત થાય છે. એકાગ્રતાથી જ નિશ્ચયમાં દૃઢતા ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાગ્રતા એ જ ખડાર ભટકતા વિચારોને એકત્ર કરીને અંતર (હૃદય)માં સ્થિર કરે છે. બધા વખત સુધી એક જ મંત્ર સતત જપ કરતા રહેવાથી વિચારોનું આકર્ષણ મંત્ર પ્રત્યે થઈ જાય છે અને તે પછી ધીમે ધીમે વિચારો હૃદય તરફ પાછા ફરે છે. એને જ વૃત્તિઓનું અન્તર્મુખ થવું કહે છે. ખડાર ભટકતી વૃત્તિઓ એકત્ર થઈને અન્તર્મુખ થાય છે ત્યારે જ મંત્રનો પ્રભાવ-ચમત્કાર જોવા-અનુભવવામાં આવે છે. પ્રત્યેક મંત્ર જપ કરનારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેની વૃત્તિઓ અન્તર્મુખ થતી જાય છે કે નહિ? વૃત્તિઓ અન્તર્મુખ થાય છે ત્યારે સાધક સમક્ષ તેનો પરમ પ્રિય વિષય હોય છે તે એક જ વિષય અવશેષ રહે છે અને તેના પ્રત્યે જ તેનું લક્ષ્ય સ્થિર થઈ જાય છે. તેથી જ તેની મન કામના સિદ્ધ થાય છે એ ઋષિમુનીઓ અને સાધુ સંતોનો અનુભવ છે. જે જે સાધુ સંતો અને ગૃહસ્થાશ્રમી જનોએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે તેમણે એ પ્રમાણે જ પોતાની બાહ્ય વૃત્તિઓને એકત્ર કરી અંતરમાં આકર્ષણ કરી તેના પ્રત્યે જ લક્ષ્ય પરાવ્યું હોય છે અને તેથી જ તેઓ ત્રિકાલસ, વચનસિદ્ધ અને ધન્યસમાન બની ગયેલા જોવામાં આવે છે. વાંચક! સન્નત! તમે પણ થોડો અભ્યાસ કરો. થોડો પરિશ્રમ કરો અને વૃત્તિઓને એકાગ્ર કરી ધ્યેય વિષય પ્રત્યે

મનને સંલગ્ન કરો. જૂવો તો ખરા ! તમને કેવો આનન્દ, કેવી સિદ્ધિ અને કેવું ઇશ્વરત્વ પ્રાપ્ત થાય છે ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે કે : “અભ્યાસ કર, અભ્યાસ કરવાથી જ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થશે. એમ કંટાળી જવાથી કે ભય પામવાથી કંઈ કાર્ય સિદ્ધ થશે નહિ, ઉઠ, ભગૃત થા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું એ બોધવચન પ્રત્યેક વાંચક બંધુએ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ અને થોડું કષ્ટ ઉઠાવી અભ્યાસ પણ કરવો જોઈએ.

જપ વિધિ.

“હિન્દી ખંગવાસી” પત્રના સહકારી સમ્પાદક પં. લોકનાથજી દ્વિવેદીએ લખ્યું છે કે :

“મંત્ર જપની ધૃષ્ટા રાખનાર મનુષ્યે રાત્રિએ વ્રાહ્મ મુહુર્તમાં ચાર વાગે પ્રાતઃકાલમાં જગૃત થવું જોઈએ. જો એટલું જોડું ન જગૃત થવાય તો સૂર્યોદય પૂર્વે તો અવશ્ય શય્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પછી શૌચ સ્નાનાદિથી નિવૃત્ત થઈ સન્ધ્યાવંદન કરી લેવું જોઈએ. એ કાર્ય અને મંત્ર જપ કોઈ એકાંત, રમણીય, અને સુગંધપૂર્ણ સ્થાનમાં થવું આવશ્યક છે. તે જગાશયનો કિનારો, બાગ બગિચા કે પર્વત સ્થાનમાં હોય તો વ્રણું જ સાફ. માળા વડે જપ કરવો સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જો તે ન હોય તો ઘડિઆળમાં જોઈને નિશ્ચિત સમયાનુસાર પણ જપ કરી શકાય છે.”

મંત્ર જપમાં અદ્ભુત શક્તિ છે એમાં શંકા નથી. એના પ્રભાવથી અસંભવિત કાર્યો સંભવિત થાય છે. પરંતુ એવી શક્તિ અને સિદ્ધિ આજકાલ જોવામાં આવતી નથી. એનું કારણ એ છે કે જપ કરનાર મનુષ્યોમાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમનો અભાવ છે, તેમજ જપની વિધિની અજ્ઞાનતા છે. મંત્ર જપ કરનારને સિદ્ધિ જોઈએ છે, અદ્ભુત પ્રતાપ અને ઇચ્છિત ફળ જોઈએ છે. પરંતુ આજકાલ તો મંત્ર જપ

કરનાર મનુષ્ય ધરના એકાદ એરડામાં બેસી પૂજા સેવા અને મંત્ર જપ કરતો હોય છે, તેની નજીકમાં જ સ્ત્રી પુત્રાદિકનો કાલાહલ મચી રહ્યો હોય છે, વળી એ સમયે કોઈ મિત્ર કે વ્યાપારી આવી પહોંચે તો તેની સાથે વાર્તાલાપ પણ થતો હોય છે ! હાથમાં માળા વડે જપ કરતાં કરતાં મનમાં સ્ત્રીપુત્રાદિક કિંવા નોકરી ધંધાના અથવા કોર્ટ દરબારના હુન્નરો વિચારે તેના મનમાં ધોળાતા હોય છે અને તે વિચારોની ઉથલપાથલમાં જ તેના મંત્ર જપ કે સેવા પૂજા પૂરાં થઈ જાય છે ! આવી સેવા પૂજા કે મંત્ર જપ કરનારને કેવા પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય અને તેના મનવાંચ્છિત કાર્યોમાં કેવી સફળતા પ્રાપ્ત થાય તે તો વાંચક પોતે જ સમજી શકે એમ છે ! કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે : એ પ્રમાણે મંત્ર જપ કરવાથી ઇચ્છિત લાભ થતો નથી. તેને માટે તો એકાંત સ્થળ, એકાગ્ર વૃત્તિ અને મંત્રના ઇષ્ટદેવતા પ્રત્યે લક્ષ્યની રિચરતા. એ પ્રમાણે ત્રિવેણી સંગમ થાય ત્યારે જ તેનું સફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

એ ઉપરાંત મંત્ર જપની વિધિ અરાખર સમજ્યા સિવાય જે મંત્ર જપ શરૂ કરવામાં આવે છે તેનાથી ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એવાં મનુષ્યો સત્વર અભિપ્રાય આપે છે કે : મંત્ર જૂઠ્ઠા અથવા વ્યર્થ છે, પરંતુ વાસ્તવિક જોતાં મંત્રમાં અદ્ભુત શક્તિ હોય છે. તેને જે કાંઈ વિપરીત પરિણામ જણાય છે તે સાધકની અયોગ્યતાનું પરિણામ છે.

અમોઘ શક્તિઓથી પરિપૂર્ણ મંત્રોમાં ગાયત્રી મંત્રનું સ્થાન સર્વોચ્ચ છે. એની અમોઘ ચિકિત્સાથી આશ્ચર્યાન્વિત થઈને જ આપણા ઋષિ મુનિઓએ એને “મંત્રરાજ” કહીને એના પ્રત્યે પોતાની અદલ લક્ષિત અને શ્રદ્ધા પ્રકટ કરી છે, પરંતુ નિયમિત રૂપે, વિધિ પ્રમાણે એનો જપ કરવાથી જ એ મંત્રનો ચમત્કાર જોવામાં આવે છે.

ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરનાર સજ્જને સૌથી પહેલાં તેનો ઉચ્ચાર

અને અર્થ સારી રીતે સમજી લેવા જોઈએ. જે મનુષ્યો ઉચ્ચાર અને અર્થ સમજ્યા સિવાય મંત્ર જપ શરૂ કરે છે તેને શીઘ્ર સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. કારણ કે આરાધ્ય દેવતાને સ્પષ્ટ શબ્દોદ્વારા અને તેની શક્તિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય બોલાવવામાં આવે તો શીઘ્ર પ્રતિ ઉત્તરની આશા રહેતી નથી. સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર નહિ થવાથી વખતે અર્થનો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. મંત્રરાજ ગાયત્રી અર્થ સહિત હવે પછીનાં પૃષ્ઠોમાં પ્રગટ કર્યો છે. વાંચકો તે સારી રીતે સમજી લે અને એટલું પણ યાદ રાખે કે “ વરેણ્યમ્ ” નો ઉચ્ચાર “ વરેણિયમ્ ” પણ થાય છે.

જપ કરનાર સજ્જનોએ વિશેષ ધ્યાન આપવા યોગ્ય.

મનઃ સંહૃત્ય વિષયાન્ મન્ત્રાર્થં ગત માનસઃ ।

ન દ્રુતં ન વિલમ્બં ચ જપેત્સૌક્તિક પક્તિવત ॥

અર્થાત્: “ મંત્ર જપ કરતી વખતે સર્વ ઇન્દ્રિયોને અન્ય વિષયોમાંથી દૂર કરીને (મંત્રના) અર્થનું ચિન્તન કરવું. ઘણું જલદી નહિ અને ઘણું ધીમે ધીમે નહિ પણ જેમ મોતીની માળા પરાવતાં તેના દાણાની ગણતરી કરીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે પ્રત્યેક મંત્રાક્ષરનો શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરતાં કરતાં જપ કરવો જોઈએ.

ધ્યાનમાં રાખવા જેવો બીજો વિષય.

“ જપ સંખ્યાનુ કર્તવ્યા નાસંખ્યાતં જપેત સુધીઃ ।

અર્થાત્: “ નિયમિતરૂપે નિયમિત સંખ્યાપૂર્વક જપ કરવો જોઈએ. કોઈ દિવસ બે હજાર, કોઈ દિવસ ચાર હજાર અને કોઈ દિવસ પાંચ હજાર અને કોઈ દિવસ એકપણ મંત્ર જપ થાય નહિ, એ પ્રમાણે કરવું ન જોઈએ. પ્રતિદિન જેટલા જપ કરવામાં આવે તેની ગણતરી જુદિમાન પુરૂષોએ રાખવી જોઈએ.

જપ સંખ્યાની ગણતરી રાખવાથી પ્રથમ તો તેના દશાંશનું જ્ઞાન થાય એજ લાભ છે. કારણકે જપનો દશાંશ હોમ કરવાની આવશ્યકતા છે. હોમ ન કરવો હોય તો પુનઃ તેટલો જ મંત્ર જપ કરવો જોઈએ, બીજો લાભ એ છે કે : એની ગણતરીથી મનનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે છે. ત્રીજો લાભ એ છે કે : કેટલા જપ કર્યા પછી કેવો અનુભવ થયો. શરીર અને મનમાં કેવો ફેરફાર થાય છે તે જણાઈ આવે છે. એ પ્રમાણે બીજા પણ અનેક લાભ છે. તેથી જ જપની સંખ્યા અવશ્ય રાખવી જોઈએ.

ત્રીજો વિષય.

સૌથી અધિક મહત્વપૂર્ણ અને અત્યંત આવશ્યક એ છે કે જપ કરતી વખતે મનુષ્યે પોતાના વિચારો અતિ શુદ્ધ રાખવા જોઈએ. જેમ જલ અને મૃત્તિકા આદિ વસ્તુઓ વડે શરીરની શુદ્ધિ થાય છે તેજ પ્રમાણે ઉત્તમ અને ઉત્સાહપ્રદ વિચારો દ્વારા મનની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ.

અર્થાત્ : જે દિવસ અને જે સમયથી મંત્ર જપનો આરંભ કરવામાં આવે તે સમયથી પોતાના મનમાં પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. મનમાંથી પ્રત્યેક ચિન્તાઓનો સમૂલ નાશ કરવો જોઈએ. સાધકે મનમાં એવો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે : જે દિવસથી મેં ગાયત્રી પુરસ્કરણનો આરંભ કર્યો છે તે દિવસથી જ મહારા ભાગ્યનું ચક્ર ફરવા લાગ્યું છે. એ દિવસથી જ મને સર્વ પ્રકારનો આનન્દ આનન્દ જ પ્રાપ્ત થશે. કારણકે : હું વેદમાતા ગાયત્રીના શરણમાં અને તેમના ખોળામાં જ બેઠો છું. તેજ મહાર્ રક્ષણ કરી રહી છે, ગાયત્રી મંત્રથી વિશેષ શ્રેષ્ઠ બીજો કોઈ મંત્ર જ નથી. એ મંત્રમાં અપાર શક્તિ છે. ગાયત્રી એ સાક્ષાત્ જગદંબા દેવી જ છે. તે હવે ક્ષણે ક્ષણે મહારુ કલ્યાણ કરી રહી છે. હવે મને કોઈ પ્રકારનો ભય કે ચિન્તા નથી. મહારી સર્વ ચિન્તાઓ તે શ્રી જગદંબાએ હરણ કરી લીધી છે. હવે હું સર્વ પ્રકારે સુખી છું. જો એ મંત્રનો પ્રતાપ

અસત્ય હોય તો વેદને પણ અસત્ય માનવા પડે. તેમજ વેદના રચયિતા ઇશ્વર પણ અસત્ય થઈ જાય. ગમે તો સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉદય પામે પરંતુ ગાયત્રીનો પ્રતાપ અને પ્રભાવ કદી પણ અસત્ય નથી. એ મંત્ર જપથી મ્હને આનન્દ થશે. અવશ્ય આનન્દ થશે. પરમાત્મા આનન્દ સ્વરૂપ છે. ગાયત્રી માતા જો આનન્દનો સમુદ્ર છે. તેનો જપ કરનાર ઉપર તે આનન્દની વૃષ્ટિ કરે છે. મ્હારા ઉપર આનન્દની વૃષ્ટિ થર થઈ ગઈ છે. હવે મ્હારે અતિશય પ્રેમથી, અતિ સાવચેતીથી અને અતિ આદરસહિત માત્ર મંત્ર જપ કરતાં રહેવાની આવશ્યકતા છે.”

એ વિચારોને મ્હોટા મ્હોટા અક્ષરે લખીને ગળ્યામાં મુકવા જોઈએ અને જપ કરતાં પહેલાં, જપ કરતાં વચમાં વચમાં અને જપ કર્યા પછી તેમજ દિવસ અને રાત્રિએ બ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે એજ વિચારો વાંચી તેનું નિત્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે શરીર અને મનની પવિત્રતાની સાથે જે મંત્ર જપ કરવામાં આવે છે તે શીઘ્ર સુખ, શાંતિ અને સિદ્ધિદાયક થાય છે.

જપ શરૂ કરતાં પહેલાં નેત્રો બંધ કરીને નીચે લખેલા મંત્રના અર્થ પ્રત્યે વિચાર કરતાં કરતાં એનો પાઠ કરવો જોઈએ.

ઓરુમ્ દ્યૌઃ શાન્તિઃ અન્તરિક્ષ ૨ શાન્તિઃ

પૃથિવી શાન્તિઃ આપઃ શાન્તિઃ

ઔષધયઃ શાન્તિઃ વનસ્પતય શાન્તિઃ

વિશ્વે દેવાઃ શાન્તિઃ બ્રહ્મ શાન્તિઃ

સર્વ ઐ શાન્તિઃ શાન્તિ રેવ

શાન્તિઃ સામા શાન્તિ રેઘિ ।

એનો અર્થ એ છે કે :

આકાશ શાન્ત છે.

આકાશ અને પૃથિવીનો મધ્ય ભાગ શાન્ત છે.

પૃથ્વી શાન્ત છે.

જલ શાન્ત છે.

ઔષધિઓ શાન્ત છે.

વનસ્પતિઓ શાન્ત છે.

સર્વદેવતા શાન્ત છે.

બ્રહ્મ શાન્ત છે.

શાન્તિઃ શાન્ત છે.

એ શાન્તિ મહને પ્રાપ્ત થાઓ.

એ મંત્ર ભણ્યા પછી બે એક મિનિટ પર્યંત શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ એ શબ્દો જપ કરો. ત્યારે તમારું મન તદ્દન શાન્ત થાય ત્યારે જાણે પ્રાતઃકાલનો સૂર્ય જોતા હો તે પ્રમાણે સૂર્યના પ્રકાશ પ્રત્યે અંતર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરીને ગાયત્રીનો જપ શરૂ કરો. જો ત્યાં દ્રષ્ટિ સ્થિર ન થાય તો વારંવાર દ્રષ્ટિને ત્યાં જ સ્થિર કરો અને એ જ પ્રકાશ જોવાનું શરૂ કરો.

જો તમે એ પ્રકાશ પ્રત્યે ધ્યાન સ્થિર કર્યા સિવાય માત્ર “હું સવિતા દેવતા સર્વોત્તમ તેજનું ધ્યાન કરું છું.” એટલું જ કહેશો અને ધ્યાન નહિં કરો તો અપૂર્ણ જપ કહેવાશે. મંત્રનો જેવો અર્થ છે તેવું જ તેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, અને ધ્યાન કરતાં કરતાં મંત્ર જપ કરવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવાથી પ્રથમ દિવસથી જ વિવક્ષણતાનો અનુભવ થાય છે. જો યથાવિધિ જપ કરવામાં આવશે તો થોડા સમયમાં જ એકાગ્રતા થઈ જશે. મુખ ઉપર મંત્ર જપનું તેજ (જેને બ્રહ્મ તેજ કહેવામાં આવે છે તે) પ્રકાશિત થવા લાગે છે. તે પછી ભવિષ્યમાં કેવા કેવા અનુભવ થાય છે તે તો જપ કરનાર સંજ્ઞન જ સમજી શકે છે.

લક્ષ્મી પ્રાપ્તિને માટે અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગ.

લક્ષ્મી પ્રાપ્તિની કામના નહિં હોય તો પણ ગાયત્રી મંત્રના

જપથી દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે એવો સર્વ જપ કરનારનો અનુભવ છે. પરંતુ જે સંજ્ઞનો લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે જ જપ કરવા ઇચ્છતા હોય તેમણે નીચે લખેલા બે વિષયો પ્રત્યે અવશ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ. એમ કરવાથી અતિ શીઘ્ર ફળ સિદ્ધ થાય છે.

(૧) અગ્નિહોત્ર. (૨) દાન.

મળુસરવાળા સિદ્ધ યોગી શ્રી મુકુરામજી મહારાજ કહેતા હતા કે : ઋષિઓના આશ્રમમાં કામધેનુનો નિવાસ હતો. તેની કૃપાથી તેમને સર્વ ઇચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતી હતી. એનો અર્થ એવો નથી કે તેમના આશ્રમમાં જોકાદ ગાયને બાંધી રાખવામાં આવતી હતી, અને તેના સ્તન દોહવાથી દાળ, જાત અને સર્વ પકવાન્નો પ્રાપ્ત થતાં હતાં.

ગાયત્રી-માતાનું નામ જ કામધેનુ છે. ઋષિઓ જપ કરીને ગાયત્રી માતાને પ્રસન્ન કરતા હતા અને એજ ગાયત્રી માતાની કૃપાથી ઋષિ-મુનિઓને જે સમયે જે વસ્તુની ઇચ્છા થતી અને આવશ્યકતા જણાતી તે સર્વ પરિપૂર્ણ થતી અને તે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતી.

ગાયત્રી માતા એજ કામધેનુ છે. જેમ ગાયને જેટલું ઉત્તમ ભોજન આપવામાં આવે છે. તેટલું અધિક શ્રેષ્ઠ દૂધ તે આપે છે. અગ્નિ હોત્ર એ ગાયત્રી રૂપ કામધેનુનું શ્રેષ્ઠ ભોજન છે. અગ્નિ હોત્ર સિવાય માત્ર જપ કરવાથી મન કામનાની સિદ્ધિની શીઘ્ર આશા રાખવી એ જેમ આરો ચરાવ્યા સિવાય ગાયમાંથી દૂધની આશા રાખવી એ ખરાબર છે.

જેટલો અધિક અગ્નિ હોત્ર કરવામાં આવશે તેટલું અધિક ધન પ્રાપ્ત થશે. જોકે સંજ્ઞન ગૃહસ્થ પુષ્કળ સામગ્રી તૈયાર કરે છે. શ્રાવણી પૂર્ણિમાને દિવસે મળુ દોઢ મળુ સામગ્રીનો હવન કરે છે અને બીજી જે કાંઈ હવન-સામગ્રી વધે છે તે આખું સમસ્ત વર્ષ પર્વત હોમ હવનમાં વાપરે છે. એના પ્રતાપથી એમને એટલી બધી લક્ષ્મીની

પ્રાપ્તિ થાય છે કે: તેની વ્યવસ્થા કરવા પણુ તે સંતોજન શક્તિમાન નથી. વળી ખીજન પણુ કેટલાક સંતોજનો અગ્નિહોત્ર સહિત ગાયત્રી જપ કરવાથી લક્ષ્યાધિપતિ થઇ ગયા છે. એ સર્વનો સારાંશ એ જ છે કે: શીઘ્ર ધનપ્રાપ્તિ કરાવનાર ગાયત્રી મંત્ર અને અગ્નિ હોત્ર સિવાય ખીજો કોઇ અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગ નથી.

પરંતુ ગુજરાતના અનેક શ્રાવણો અને ક્ષત્રિયો-વૈશ્યો ગાયત્રી મંત્ર જપતે જોમ ભૂલી ગયા છે તેજ પ્રમાણે અગ્નિહોત્ર અને હોમ હવનને પણુ ભૂલી ગયા છે ! તેને પરિણામે તેમની દુરાવસ્થા જોવામાં આવે છે. જો હજી પણુ તેઓ ઉપરોક્ત બંને કાર્યો પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખી તેનું અનુષ્ઠાન કરશે તો તેમનું અવશ્ય કલ્યાણ થશે.

અગ્નિહોત્રની વિધિ.

અગ્નિહોત્રની સાધારણ વિધિ એવી છે કે: ઘી, સાકર, જવ, તલ, બદામ, દ્રાક્ષ, પિસ્તાં, ચિરૌંજી, ખારેક, કોપરું, કપૂર, કેશર, સુખડ, ઇલાયચી, કપૂર કાચલી, નાભરમોચ, પાંદડો, બાલછડ, ઘી, ગુગળ આદિ મધુર, સુગંધિત અને પૌષ્ટિક પદાર્થો એકત્ર કરીને (અને તેમ ન બની શકે તો માત્ર ઘી વડે) હવન મંત્ર યાદ હોય તો તેનાથી અથવા ફવળ ગાયત્રી મંત્રથી અગ્નિમાં “સ્વાહા” બોલીને આહુતિ આપવી.

પ્રત્યેક મંત્ર સહિત આહુતિ આપતી વખતે જપ કરવો અતિ ઉત્તમ અને શીઘ્ર ફલદાયક થાય છે.

દશ માળા મંત્ર જપ કર્યા પછી એક માળા મંત્રોની આહુતિ આપવી અને જપ કરતાં જવું ઉત્તમ અને શીઘ્ર ફલદાયક થાય છે.

યથાશક્તિ હવન સહિત નિત્ય અગ્નિચાર માળા ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરનાર મનુષ્ય કદી પણ દીન-પરીત રહેતો નથી. અન્ન, વસ્ત્ર,

અને તેને અન્ય આવશ્યકતાઓને માટે કાંઈની પાસે ભિક્ષા માંગવી પડતી નથી. એવો અનેક જપ કરમાર મનુષ્યોનો પાકો અનુભવ છે.

દાન.

દાન કરવામાં મહાન શક્તિ છે. દાન કરનારને ઘેર કદી ચોરી થતી નથી. આત્ર લાગતી નથી, તેનું ધન નષ્ટ થતું નથી, સિંહ, સર્પ, શત્રુ અને રાજા દ્વારા તેને કદી ભય થતો નથી. તેની દરિદ્રતાનો નાશ થાય છે. એ માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે હંમેશાં યથાશક્તિ દાન કરવું જોઈએ.

અધિક દાન કરવાની જોનામાં શક્તિ ન હોય તેણે શેર-ખશેર જીવાર બાજરી ઘરમાં લાવી રાખવાં અને તેમાંથી એક એ મુઠ્ઠી જ્યાં પક્ષીઓ ભેસતાં હોય ત્યાં નાંખવું જોઈએ. ગાયોને લાસ ખવડાવી અથવા લોટની ગોળીઓ ખનાવીને નદી કે તળાવમાં માછલાંને ખવડાવવી, કીડીઓનાં દર હોય ત્યાં લોટ વગેરે નાંખવું. એમાંથી જે અને તે કરવું એ પણ એક પ્રકારનું દાન જ છે.

એનાથી વિશેષ જોનાથી ખની શકે તેણે ગુરકુલ, ઋષિકુલ, કુષ્ઠાશ્રમ, અનાથાશ્રમ, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ઔષધાલય, ગૌશાળા આદિ પરોપકારી સંસ્થાઓમાં યથાશક્તિ દ્રવ્ય સહાયતા કરવી. તે ઉપરાંત દુઃખી, દરિદ્રી, વ્યાધિગ્રસ્ત, ગરીબ કુંગાલોને દાન કરવું એ પણ શ્રેષ્ઠ દાન છે. વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો, વસ્ત્ર, અને અન્ન વગેરે દાન કરવું ઉત્તમ છે.

એ પ્રમાણે દાન અને અગ્નિ હોત્ર સહિત જે ગાયત્રી મંત્ર જપ કરવામાં આવે છે તે તત્કાળ ફળદાયક થાય છે. એક એ મહિનામાં જ તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આ પ્રયોગ અનુભવ સિદ્ધ છે. વાંચકો પણ એ પ્રયોગ સિદ્ધ કરીને મનકામના પૂર્ણ કરે એવી પ્રાર્થના છે.

“ એક સાધે સખ સધે, સખ સાધે સખ જાય. ”

આજકાલના મનુષ્યોની એવી સ્થિતિ છે કે : કેટલાક મનુષ્યો થોડુંક પૂજન કરે છે, પછી થોડોક પાઠ કરે છે, થોડોક જપ કરે છે અને તેજ સમયે જો કાંઈ આવી પહોંચે છે તો તેની સાથે થોડી વાતચિત પણ કરે છે. તેનું પરિણામ એ થાય છે કે : તેને કાંઈ પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. પૂજન કરતા હો તો શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીની પેઠે એકચિત્ત થઈને કરો. પાઠ કરતા હો તો (પ્રેમ્ણાપઠન્ ભાગવતં) શનૈઃ શનૈઃ) શુદ્ધેવળ જોવા જતી જાઓ, અને જપ કરતા હો તો તેમાં એકરસ થઈ જાઓ. કાંઈ પણ એક કામ એકાગ્ર ચિત્તથી કરો તેથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે અને તેમ કરવાથી જ પોતાનું અને અન્યનું કલ્યાણ (ઉપકાર) થશે. જનન, પૂજન, જપ આદિ સર્વ કાર્યોમાં શાન્તચિત્ત અને એકાગ્રતાની આવશ્યકતા છે.

ન્યુઝીલેન્ડ દેશમાં રતાના નામક એક મહાત્માએ અરાડ મહિનામાં ચાર હજાર આઠસો બાવિશ રોગીઓને રોગમુક્ત કર્યા હતા. તેમાં અનેક મનુષ્યો લંગડા હતા તેમને પહાડો ઉપર ચઢવાની, મુંઝા હતા તેમને બોલવાની, બહેરા હતા તેમને સાંભળવાની, અને અનેક જન્મથી અંધ હતા તેમને તેમણે જોવાની ચકિત અર્પણ કરી હતી. ધન્ય એ મહાપુરુષની અલૌકિક શક્તિને ! વાંચક ! તમે પણ મંત્ર જપ રૂપ અલૌકિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરી એવાં જ પરોપકારનાં કાર્ય કરી શકશો પરંતુ તે ક્યારે ? શાન્ત ચિત્તે, એકાગ્ર વૃત્તિથી અને વિધિપૂર્વક મંત્ર જપ થશે ત્યારે !

થિયોસોફીના પ્રસિદ્ધ મહાત્મા લેડબીટર સાહેબે પ્રકૃતિદેવીનાં અનેક સૂક્ષ્મ રહસ્ય અને સૂક્ષ્મ પરલોકની શોધ કરી છે. ત્યાંની રચના, રહેણી કરણી અને મૃત્યુ પછી થતી દશાઓનો સમાધિદાર અનુભવ કરીને અને કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત મનુષ્યોની ખાત્રી સાથે વિસ્તૃત વિવેચનપૂર્ણ અનેક ગ્રન્થો લખ્યા છે.

અમેરિકામાં મિસીસ એડી બેકરની ક્રિશ્ચિયન સોસાયટીના પાંચ હજાર સભાસદોએ ચાલીશ લાખ રોગિયોની ચિકિત્સા કરી છે. મ્હોટા મ્હોટા ડાક્ટરોએ અને સિવિલ સર્જનોએ જે રોગિયોને અસાધ્ય જણાવ્યા હતા અને જેઓ નિરાશ થયા હતા એવા મૃત્યુને આધિન થવાની તૈયારીવાળાને એ સભાના સભાસદોએ અધ્યાત્મ શક્તિ દ્વારા બચાવ્યા છે.

એ પ્રમાણે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં મ્હોટી મ્હોટી સંસ્થાઓ અને મ્હોટા મ્હોટા વિદ્વાન્ સ્ત્રી-પુરૂષ અધ્યાત્મ વિદ્યાની શોધ કરી રહ્યા છે અને પોતપોતાની અદ્ભુત અને અમૂલ્ય શોધ દ્વારા સંસારને લાલ પહોંચાડે છે.

ક્રોમોપેથી સ્નાન ચિકિત્સા (Hydropathy) અર્થાત્ અમુક પદ્ધતિએ સ્નાન કરવાથી જ રોગોને દૂર કરવા, ક્રોમોપેથી (cromopathy) નો શોધ કર્યો છે. તે દ્વારા બિન્ન બિન્ન રંગના સીસામાં સૂર્યનાં કિરણો દ્વારા જળ તૈયાર કરીને તેનાથી સર્વ રોગોને દૂર કરે છે. ક્રોમોપેથી વિદ્યુત્ ચિકિત્સાનો શોધ કર્યો છે. અર્થાત્ વિજળીનાં કિરણો દ્વારા સર્વ રોગોને દૂર કરવા અને ક્રોમોપેથી ઉપવાસ-ચિકિત્સા, ક્રોમોપેથી વ્યાયામ ચિકિત્સા, ક્રોમોપેથી સૂર્યકિરણ ચિકિત્સા, ક્રોમોપેથી દુગ્ધચિકિત્સા, ક્રોમોપેથી માનસિક ચિકિત્સા અર્થાત્ મેસમેરિઝમ, હિપ્નોટિઝમ, મેન્ટલ-હીલિંગ, ડિવાઈનડીલિંગ આદિ અનેક પ્રકારની ચિકિત્સા શોધી કાઢી છે.

અધ્યાત્મ વિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કરવાથી ઉપરોક્ત શક્તિઓ એની મેળે જ પ્રાપ્ત થાય છે. સમસ્ત શક્તિઓનો ભંડાર અધ્યાત્મ વિદ્યામાં જ છે. અધ્યાત્મ વિદ્યામાં પ્રવેશ કરવાથી જ પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ અસંખ્ય જન સમાજ હિતકર નિયમોનો શોધ કર્યો છે. એવો કોઈ પણ વ્યાધિ નથી કે જેની ઔષધિ ન હોય. એવો કોઈ

ક્લેશ નથી કે જોતો ઉપાય ન હોય. તમારી જે કાંઈ ઇચ્છા હોય તે અધ્યાત્મ વિદ્યામાંથી પ્રાપ્ત કરી શકાશે. બહાર સ્થૂલ વસ્તુઓમાં બટકતું નિર્ણય છે. અરે ! તે સર્વ વ્યર્થ છે ! બહાર બટકવાથી કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. એમ બટકવાથી સમય અને શક્તિ એ બંને વ્યર્થ બની જાય છે. જે જોઈએ તે તમારા આત્મામાં શોધો. અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે.

અધ્યાત્મ વિદ્યામાં પ્રવેશ કરવાના ત્રણ માર્ગ છે. (૧) યજ્ઞ, (૨) દાન અને (૩) જપ. યજ્ઞથી દાન અને દાનથી જપ બળવાન છે. સ્થૂલ જગત્માં હજાર મનુષ્યો જે કામ કરી શકતાં નથી તે કામ સૂક્ષ્મ જગત્માં તે જ કામ એક મનુષ્ય એકલો જ કરી શકે છે. જે કામ હજારો રૂપિયાના ખર્ચથી થઈ શકતું નથી તે જ કામ એક પાંચના પણ ખર્ચ કર્યા સિવાય માત્ર મંત્ર જપ કરવાથી થઈ શકે છે.

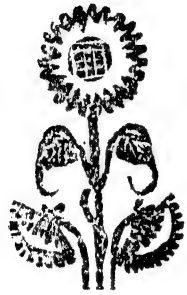
જે સમયે તમારા સર્વ પ્રયત્ન નિષ્ફળ થઈ જાય અને સફળતાનો કોઈ માર્ગ દ્રષ્ટિએ જણાતો ન હોય તે સમયે એકાન્ત ઓરડામાં બેસીને ગુપચુપ ઇષ્ટમંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. તેમ કરવાથી પરમાત્મા તમારી સર્વ મનોકામના પરિપૂર્ણ કરશે એમાં સંદેહ નથી. એક વખત અનુભવ કરી જૂવો, એટલે તમારી ખાત્રી થશે.

તમારું ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે કે નહિં અને મન મંત્ર જપમાં ચોટી છે કે નહિં એ બાબતની કાંઈ પણ ચિન્તા ન કરો. માત્ર એક જ કામ કરો. જેટલા અને તેટલા વધારે મંત્ર જપ કરો. સતત મંત્ર જપ કરવાથી આપોઆપ ચિત્ત એકાગ્ર થઈ જશે અને મન મંત્ર જપમાં ચોટી જશે તમારી સર્વ મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ થશે એમાં જરા પણ સંદેહ નથી. અનેક સંત મહાત્માઓ અને અનેક ગૃહસ્થાશ્રમી જોતોતો એવો જ અનુભવ છે. તેમની મનકામના પરિપૂર્ણ થઈ છે. તમે શા માટે એક વખત એવો અનુભવ હાથ શક્તા નથી ? અરે ! સૂઝ બંધુઓ ! બલે તમારા ઉપર દુઃખના કુંગરો ઉલટ્યા હોય, બલે

મંત્ર જપ માટે નિયમો

૬૩

તમારા હજારો શત્રુઓ થયા હોય, ભલે તમારી પાસે એક પાઈ પણ્ય ન હોય અને ભલે તમને કોઈની સહાયતા ન હોય, એવે સમયે ઇષ્ટ-દેવના મંત્ર જપ કરો. થોડા સમયમાં જ તમારી સ્થિતિ સુધરી જશે. તમે અજબ થઈ જશો અને તમારા ઇષ્ટદેવ પ્રસન્ન થઈ તમારી મન કામના પૂર્ણ કરશે એ ખાત્રી રાખશો.

સમમ અધ્યાય

વૈદિક ગાયત્રી મંત્ર રહસ્ય.

બંગાલામાં નવદ્વીપ અન્તર્ગત ગંગાકિનારે માધાષ્પુર નામક ગ્રામમાં શ્રી ગાયત્રીધામ સુપ્રસિદ્ધ છે. ત્યાં યોગેશ્વર શ્રી યોગપ્રકાશ સ્વલચારીનો નિવાસ છે. તેઓશ્રીઓ બંગાલી ભાષામાં “સચિત્ર સાધન વિજ્ઞાન” નામક એક અનુભવસિદ્ધ સચિત્ર યોગનો ગ્રંથ લખ્યો છે. તે ગ્રંથના અંત વિભાગમાં સમ વ્યાહતિ અને જપ ગાયત્રીનો વિષય ગૂઢ અભ્યાસપૂર્વક લખ્યો છે. તેમાંથી “વૈદિક ગાયત્રી” સંબંધીનો લેખ અતિ અગત્યનો હોવાથી અત્રે તેનું ભાષાંતર પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

ગાયત્રી મંત્ર.

ૐ ઋર્ષુવ સ્વઃ ૐ તત્ સવિતુર્વરેણ્યં, ભર્ગો દેવસ્ય
ધીમહિ । ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત ૐ ॥

અર્થાત્ : “ સપ્ત લોકના પ્રસવ કર્તા, દેવતાઓના પણ પૂજનીય, પરમ સ્વભાવિક પ્રણવાકારમાં (સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયકારિણી શક્તિના અભિન્ન આધાર સ્વરૂપે પ્રતિ જીવદેહમાં અવસ્થિત અને સૂર્ય મંડલ મધ્યનાં તેજની પ્રાણભૂત) દિવ્ય જ્યોતિનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. એ જ્યોતિ સન્વિત રૂપે આપણી બુદ્ધિને ધર્માર્થ, કામ, મોક્ષ માટે પ્રેરણા કરે છે. ”

ગાયત્રીની વ્યાખ્યા.

જે અને જ્ઞા એ બે ધાતુના યોગે ગાયત્રી શબ્દ રચાયો છે. જે ધાતુનો અર્થ ગાન, અને જ્ઞા ધાતુનો અર્થ ત્રાણ કરવું અર્થાત્ રક્ષણ અથવા ઉદ્ધાર કરવો. તેથી ગાયત્રી શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ દ્વારા બે અર્થ થાય છે. (૧) ગાયન્તંત્રાયતે । જે મનુષ્ય ગાયત્રીનું ગાન કરે છે (મંત્ર જપ કરે છે) તેનું તે સંરક્ષણ અર્થાત્ ઉદ્ધાર કરે છે. (૨) ગાયતિ ત્રાયતે ચ । જે પોતે જ અક્ષરાત્મક શબ્દરૂપ ધારણ પૂર્વક શ્રી ભગવાન અથવા પરબ્રહ્મનાં અનેક પ્રકારના નામનું સંકીર્તન કરે છે અને અમર્યં વરદાયં । વગેરે શબ્દ દ્વારા સાધકનું સર્વ પ્રકારના ભયથી રક્ષણ કરે છે તેથી જ એ મંત્ર અથવા છન્દને ગાયત્રી કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ ગાન અને ત્રાણ કરવું એ જ ગાયત્રીનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે.

“ ગાયમ્યત્યેતિ ગાયત્રી । અથવા ગાયતો સુગ્તાત્ ત્રિઃ ત્રિપદા ઉત્પતિતેતિ ગાયત્રી ! યથા ગાયન્તં ત્રાયતેતિ ગાયત્રીતિ નિરુચ્યતે । ” જે મનુષ્ય, જે સાધક, જે ઉપાસક ગાયત્રીનું ગાન (ઉપાસના) કરે છે તેનો તે ઉદ્ધાર કરે છે, એ માટે જ એનું નામ ગાયત્રી કહેવામાં આવે છે. અથવા

“ ગકારો ગતિદઃ પ્રોક્ત અકારો વિષ્ણુરવ્યયં ।

“ જ ” જ્ઞાતાચ તથા વિદ્ધિ ઈકાર સ્વયં ॥

અર્થાત્ : ગકાર એટલે ગતિદાતા, અકાર એ વિષ્ણુનું અવ્યય પરમ પદ, વ શબ્દ એટલે ત્રાણ કર્તા, ઈકાર એટલે સાક્ષાત્ ઇશ્વર પરબ્રહ્મ. જેઓ ઉપાસકને વિષ્ણુનું અવ્યય પરમપદ અથવા પરબ્રહ્મમાં ગતિદાન કરીને ત્રાણ કરે છે તે જ ગાયત્રી. અન્ય અભિપ્રાય પ્રમાણે “ ગાચેતિ સર્વગા શક્તિયત્રી તત્ર નિયન્ત્રિકા । ” ગા શબ્દ એટલે સર્વગામિની શક્તિ અને યત્રા શબ્દ એટલે સર્વનું નિયમન કારિણી પરમ બ્રહ્મની જે શક્તિ સર્વ ગામિની થઈને સર્વનું નિયન્ત્રણ કરે છે તેને ગાયત્રી કહે છે. ગાયત્રીનો એવો પણ ભાવાર્થ છે કે :

“ ગાયત્ર્યાવર્ણમેકૈકં સાક્ષાત્ દેવ સ્વરૂપકમ્ ।

તસ્માત્ ઉચ્ચારણત્તસ્ય ત્રાણમેવ ભવિષ્યતિ ॥ ”

અર્થાત્ : ગાયત્રીનો પ્રત્યેક અક્ષર સાક્ષાત્ દેવતા સ્વરૂપ છે તેથી જ તેનો ઉચ્ચાર કરતાં જ ઉપાસકનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે.

ગાયત્રી મંત્રમાં દેવતાઓનો નિવાસ.

ચોવિશ અક્ષરાત્મક ગાયત્રીની બ્રહ્મભાવના પ્રતિપાદન કરવા માટે ગાયત્રી મંત્રમાં લખ્યું છે કે :

“ ચતુર્વિંશંક્ષરી વિદ્યા પરતત્ત્વ વિનિર્મિતા ।

તકારાત્ યાત્કાર પર્યન્તં શબ્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપિણી ॥ ”

અર્થાત્ : તકારથી યાતકાર પર્યંત (તત્ સચિતુર્ચ્વરેણ્યમ્ , મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, ધિયો યોનઃ પ્રચોદયાત્) એ ચોવિશ અક્ષરની ગાયત્રી, શબ્દબ્રહ્મ પ્રણવાકારમાં પરતત્ત્વ અથવા પરાવિદ્યાથી નિર્માણ થયેલી છે. એના પ્રત્યેક અક્ષરમાં જીવાત્માની શક્તિનો પરિચય અને દેવતાઓનાં અનુસન્ધાન સંબંધી યોગી યાગવલ્ક્ય નામક ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે :

“ કર્મ્મેન્દ્રિયાણિ પંચૈવ પંચ બુદ્ધીન્દ્રિયાણિ ચ ।

પંચ પંચેન્દ્રિયાર્થશ્ચ ભૂતાનાંચૈવ પંચકમ્ ॥

મનોબુદ્ધિસ્તથાત્માચ અવ્યક્તંચ યદુત્તમમ્ ।

ચતુર્વિંશત્યયૈતાનિ ગાયત્ર્યા અક્ષરાણિતુ ॥

પ્રણવં પુરુષં વિદ્ધિ સર્વવં પંચવિંશકમ્ ॥

અર્થાત્ : “ ગાયત્રીના ચોવિશ અક્ષરમાં પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચભૂત, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પાંચ વિષયો અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને આત્મા, એ ચોવિશ તત્ત્વ અવસ્થિત છે. અર્થાત્ એ ચોવિશ અક્ષરમાંથી જ જીવાત્માની ચોવિશ શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે. ગાયત્રીના પ્રત્યેક અક્ષરના દેવતાના નિવાસ સંબંધી “ ગાયત્રી હ્રદય ” નામક ગ્રન્થમાં લખ્યું છે કે : પ્રથમાન્નેયં-પ્રથમ અક્ષર “ત”કારના દેવતા અગ્નિ, દ્વિતીયં પ્રજાપત્યં-દ્વિતીય અક્ષર “ત” ના દેવતા પ્રજાપતિ, તૃતીયં સોમ્યં-તૃતીય અક્ષર “સ”કારના દેવતા સોમ, ચતુર્થ મૈશાનં-ચતુર્થ અક્ષર “વિ” ના દેવતા ઇશાન, પંચમાદિત્યં-પંચમ અક્ષર “તુ” ના દેવતા અદિતિ, ણઃ વાર્દસપત્યં-ષષ્ઠ અક્ષર “વ” કારના દેવતા જૃહસ્પતિ, સપ્તમં ગ દેવતામ્-સપ્તમ અક્ષર “ર” ના દેવતા ભગ, અષ્ટમ પિતૃદેહાં-“ણ્ય” એ અષ્ટમ અક્ષરના દેવતા પિતૃઓ, નવમમાર્ષામણં-“ભ” એ નવમ અક્ષરના દેવતા અર્ષામા, દશમં સાવિત્રમ્-“ર્જી” એ દશમા અક્ષરના દેવતા સવિતા, ષ્કાદશં ત્વાષ્ટ્રં-“દે” એ અગિયારમા અક્ષરના દેવતા ત્વષ્ટા, દ્વાદશં પ્રૌચં-“વ” એ દ્વાદશ અક્ષરના દેવતા પૂષા, ત્રયોદશમૈન્દ્રાગ્નં-“સ્ય” એ ત્રયોદશ અક્ષરના દેવતા ઇન્દ્ર અને અગ્નિ, ચતુર્દશં વાયવ્યં-“ધી” એ ચતુર્દશ અક્ષરના દેવતા વાયુ, પંચદશં વામદેવં-“મ” એ પંચદશ અક્ષરના દેવતા વામદેવ, ષોડશં મૈત્રાવરુણ-“હિ” એ ષોડશ અક્ષરના દેવતા મિત્ર અને વરુણ, સપ્તદશં વાઘવ્યમ્-“ધિ” એ સપ્તદશ અક્ષરના દેવતા વાઘુ, અષ્ટાદશં વૈશ્વદેવ્યં-“યો” એ અષ્ટાદશ અક્ષરના દેવતા વિશ્વદેવ, એકોનવિંશતિકં વૈષ્ણવં-“યો” એ એકાદશીશમા અક્ષરના દેવતા વિષ્ણુ, વિંશતિકં વાસવમ્ “ન” એ વિંશમા અક્ષરના દેવતા વસુ, એકો-

વિંશતિકં તૌવિતં-“પ્ર” એ એકવિંશમા અક્ષરના દેવતા તુષિતો,
 દ્વાવિંશતિકં કૌષેરં-“ચો” એ બાવીશમા અક્ષરના દેવતા કુષેર,
 ત્રયોવિંશતિકમાશ્વિનં-“દ” એ તેવીશમા અક્ષરના દેવતા અશ્વિની-
 કુમાર, ચતુર્વિંશતિકં બ્રાહ્મમ્-“યાત્ર” એ ચોવિંશમા અક્ષરના
 દેવતા બ્રહ્મા છે. એ ચોવિંશ અક્ષરની ગાયત્રી પ્રણવમય છે. પ્રણવ એ
 જ પચીશ પુરૂષ તત્ત્વ છે

ગાયત્રી સંબંધી ઉપનિષદ.

ઉપનિષદ કહે છે કે :

“ગાયત્રી વા ઈદં સર્વં ભૂતં યદિદં કિંચ વાગ્યૈ
 ગાયત્રી ।

વાગ્વાઈદં સર્વં ભૂતં ગાયતિ ચ વ્રાયતે ચ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્: “આ દ્રશ્યમાન જગત્માં સ્થાવર જંગમ આદિ પ્રાણિ-
 જાત જે કાંઈ વિદ્યમાન છે તે સર્વ ગાયત્રીનું સ્વરૂપ અર્થાત્ ગાયત્રી
 દ્વારા જ જીવ અને જગત્ ઉત્પન્ન થઈને, ગાયત્રીનો આશ્રય અને
 તેનાં અવલંબનથી જ પ્રતિષ્ઠિત થઈ રહ્યું છે અને પરિચાલિત થાય
 છે. વાક અથવા શબ્દ એજ ગાયત્રી છે. એ વાક સમસ્ત ભૂતપ્રામાના
 નામનું રક્ષણ કરે છે અને એજ વાકાત્મક શબ્દ અથવા સુર દ્વારાજ
 શ્રી ભગવાનનું નામ સંકીર્તન થાય છે. એ પ્રમાણે જે સર્વ ભૂતમય
 થઈને તેનું ગાન કરનારને ત્રાણ કરે છે અને સર્વ પ્રકારના ભયમાંથી
 રક્ષણ કરે છે તેજ એક ગાયત્રી દેવી છે. (૧)

“વા વૈ સા ગાયત્રી વાગ્વા સા જેયં પૃથિવ્યસ્યાં હીદં ।
 સર્વં ભૂતં પ્રતિષ્ઠિતમેતામેવ નાતિશીયન્તે ॥ ૨ ॥

અર્થાત્: પૂર્વોક્ત લક્ષણ દ્વારા ગાયત્રી એજ પૃથિવી છે. કારણકે

સર્વ ભૂત માત્રનો ગાયત્રી સાથે સંબંધ છે, સમસ્ત ભૂત એજ પૃથિ-
વીમાં અવસ્થિત છે, પૃથિવીથી દૂર રહીને કોઈ ભૂત વિદ્યમાન રહી
શકતું નથી. ” (૨)

યા વૈ સા પૃથિવીયં વાચ સા, યદિદમસ્મિન્ પુરુષે-શરીર-
મસ્મિન્ દ્વીમે પ્રાણાઃ પ્રતિષ્ઠિતા एतदेव नातिशीयन्ते ॥૩॥”

અર્થાત્: “ એજ પૃથિવી રૂપ ગાયત્રીના કાર્યકારણ દ્વારા જ
પ્રાણીઓનાં શરીર બને છે તેથી શરીર એ પાર્શ્વિક પદાર્થ છે—નાશ-
વંત વસ્તુ છે. એ માટે જ શરીર એ પણ ગાયત્રીનું સ્વરૂપ છે. સર્વ
પ્રાણુ એજ શરીરનો આશ્રય ગ્રહણ કરીને પ્રતિષ્ઠિત થઈ રહ્યા છે. કોઈ
પણ પ્રાણુ શરીરરૂપ ગાયત્રીથી દૂર રહી શકે એમ નથી. (૩)

“યદ્વૈ તત્ પુરુષે શરીરમિદં વાચ તદ્યદિદમસ્મિમાસ્યેન્નન્તઃ
પુરુષે હૃદયમ્. અસ્મિન્ દ્વીમે પ્રાણાઃ પ્રતિષ્ઠિતા एतदेव
नातिशीयन्ते ॥ ૪ ॥ ”

અર્થાત્: “ તે પુરુષના અશ્રયે શરીર રૂપી જે ગાયત્રી છે, તે
એજ છે, કે જે એ પુરુષના હૃદયના અભ્યંતરમાં અવસ્થિત હૃદય
પુણ્ડરીક અર્થાત્ હૃદયપદ્મ એજ ગાયત્રી છે. સમસ્ત પ્રાણુ એ હૃદય-
પુણ્ડરીકમાં જ અવસ્થિત કરે છે. એટલે શરીરની પેઠે હૃદયપુણ્ડરીક
એજ ગાયત્રીનું સ્વરૂપ છે. સર્વ પ્રાણુ હૃદય પદ્મથી દૂર પ્રતિષ્ઠિત થઈ
શકતા નથી. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે: પ્રાણોઽપિતા, પ્રાણોમાતા,
“ અહિંસન્ સર્વભૂતાનિ । સર્વ પ્રાણુ કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ
પ્રાણીની હિંસા કરતા નથી. પ્રાણુ એજ પિતા અને પ્રાણુ એજ માતા
છે. ” (૪)

“ સૈષા ચતુષ્પદા षड्विधा ગાયત્રી; તદેતદ્રચાભ્યનુ-
કમ્ ॥ ૫ ॥ ”

અર્થાત્: “ એ પ્રસિદ્ધ ગાયત્રીના ચાર પાદ છે. તેનો એક એક

પાદ ૫૩ અક્ષર વિશિષ્ટ છે, તેમાં ગાયત્રી છંદ સ્વરૂપ થઈને ૫૩વિધ થઈ છે. વાક્ય, ભૂત, પૃથિવી, શરીર, હૃદય અને પ્રાણરૂપ હોવાથી ગાયત્રી ૫૩ પ્રકારની છે. વાક્ય અને પ્રાણ એ ગાયત્રીના અનુગત હોવાથી ગાયત્રી એજ બ્રહ્મ નામથી ઓળખાય છે. ઋક્ મન્ત્રમાં પણ તેજ પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે.

“તાવાનસ્ય મહિમા તતો જ્યાયાંશ્ચ પુરુષઃ । પાદોઽસ્ય ।
સર્વભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવીતિ ॥૬॥

અર્થાતઃ પૂર્વોક્ત ઉપનિષદમાં જે ચતુષ્પાદ અને ૫૩વિધ ગાયત્રી સંબંધી લખવામાં આવ્યું છે તેજ પાદ આદિ વિભાગ વિશિષ્ટ ગાયત્રી કથિત બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય વિસ્તાર અર્થાત મહિમા અથવા વિભૂતિ માત્ર છે અને એજ બ્રહ્મની વિકૃતિ છે. એ વિકૃતિ લક્ષણની ગાયત્રી આખ્યાત બ્રહ્મની વિભૂતિના વિસ્તારમાંથી જ વાક્યનો આરંભ થાય છે. મહત્તર પરમાર્થ સત્ય સ્વરૂપ અવિકાર પુરુષ અવિભૂત થાય છે. તેજ સર્વ પૂર્ણ કરીને અંતઃપુરમાં શયન કરી રહ્યા છે. સ્થાવર જંગમાત્મક સર્વ ભૂત, એ પુરુષનો એક પાદ છે. એ પુરુષ ત્રિપાદયુક્ત છે. તે ત્રિપાદાખ્ય પુરુષ જ પાદ આદિ વિભાગયુક્ત ગાય-આત્મક બ્રહ્મનું અમૃત છે. તે દ્યોતનશીલ આત્મામાં અવસ્થિત છે. (૬)

“યદ્વૈ તદ્બ્રહ્મેતદિદં વાવ તદ્ યોઽયં બહિર્દ્ધા પુરુષાદાકાશઃ,
યો વ સ બહિર્દ્ધા પુરુષાદાકાશઃ ॥૭॥”

અર્થાતઃ ગાયત્રી રૂપે જે અમૃત સ્વરૂપ ત્રિપાદ બ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે તે એજ બ્રહ્મ ભૌક્તિક આકાશ અને તેના બ્રહ્મ પુરુષ-દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. અને અંતર્ગત જે શરીર આકાશ છે તે પણ આન્તરિક પુરુષદ્વારા વ્યક્ત થયું છે. ” (૭)

“અય વાવ સ યોઽયમન્તઃપુરુષ આકાશો યો વૈ સોઽન્તઃ
પુરુષઃ આકાશઃ” ॥૮॥

અર્થાત્: “ હૃદય પુણ્ડરીકના મધ્યમાં જે અન્તર-આકાશ છે એજ તે ધ્વજનું સ્વરૂપ છે. તે જ એક આકાશના જ બાહ્ય, શારીરિક અને આન્તરિક એવા ત્રિવિધ ભેદ છે. તેથી જ બાહ્યેન્દ્રિય વિષયીભૂત જગૃત સર્વ સ્થાનમાં મનનું દુઃખ જોવામાં આપે છે. સ્વપ્નાવસ્થા શરીરમાં અતિ મંદ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. સ્વપ્નદર્શન કરનારના હૃદયસ્થ મનમાં કોઈ કામના થતી નથી અને કોઈ પણ સ્વપ્નદર્શન પણ થતું નથી. એ ઉપરથી જ જાણી શકાય છે કે: ઉપાધિ ભેદને લીધે જ એકજ આકાશના ત્રિવિધ ભેદ થયા છે, તેથી એક આકાશ એજ સર્વ ભૂતોની શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. (૮)

“અયં વાવ સ યોડ્યમન્તર્હૃદય આકાશસ્તદેતત્ પૂર્ણ-
મપ્રવર્ત્તિ; પૂર્ણામપ્રવર્ત્તિનીં શ્રિયં લભતે, ય પવં વદે ॥૯॥

છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ્ ૧૨ ખંડ. ૩ પ્રપાઠક.

અર્થાત્: “ જે અન્તર્ગત હૃદયાકાશ સ્વરૂપ છે તેજ પૂર્ણ ધ્વજ અપરિવર્તનશીલ છે. અન્ય સર્વ ભૂત જેમ વિનાશશીલ છે તે પ્રમાણે હૃદયાકાશ નથી. જે મનુષ્ય, જે ઉપાસક, પૂર્વોક્ત પ્રકારે અર્થાત્ ગાયત્રી-ધ્વજના આશ્રિત અપરિવર્તનશીલ હૃદયાકાશરૂપ પૂર્ણ ધ્વજને ઝોળખે છે તે પરમ શ્રી પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તેજ ધ્વજના ગુણકલ-સ્વરૂપ પૂર્ણ સ્થાયી ભાવ પ્રાપ્ત કરે છે. (૯)

અપૌરુષેય વેદ અને તેની શ્રુતિ મૂલક ઉપનિષદ આદિના સર્વોચ્ચ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ગાયત્રી એજ સાવિત્રી, ધ્વજવિદ્યા, વેદમાતા અને શબ્દ ધ્વજ વિગેરે નામથી ઝોળખાય છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે: ગાયત્રીચ્છન્દ સામહમ્ ।” “ સર્વ છંદોમાં હું જ ગાયત્રી છું ” એક ગાયત્રીમાંથી ગાયત્રી, ઉષ્ણિક, અનુષ્ટુપ, મૃદતી, પંકિત, ત્રિષ્ટુભ અને જગતિ, એ સાત વૈદિક છંદની ઉત્પત્તિ થઈ છે. ગાયત્રી ત્રિપદ છે. એના પ્રત્યેક ચરણમાં આઠ આઠ અક્ષર છે. ત્રણ

ચરણમાં ચોવિશ અક્ષરો છે. પ્રથમ ચરણ “ તત્ સવિતુર્વરેણ્યં, ” દ્વિતીય ચરણ “ મગોદૈવસ્યધીમહિ ” તૃતીય ચરણમાં “ ધિયોયોનઃ પ્રચોદયાત્ ” એ ત્રણ ચરણમાં આદિ અન્તના હસન્ત તકાર દ્વિત યધને, પ્રથમ ચરણના તકારમાં પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થયા છે. એ ચોવિશ અક્ષરની ગાયત્રી એજ મૂલછન્દ છે. એમાંથી ક્રમે ક્રમે ચાર ચાર અક્ષર વૃદ્ધિ પામીને ઉષ્ણિક વગેરે છ છન્દ થયા છે. અનન્ત મહા-સાગર વાયુવહન થતાં કમ્પાયમાન થઈને જેમ તરંગ આકાશ ધારણ કરીને નદી નાળાં તરફ પ્રવાહિત થાય છે તેજ પ્રમાણે અનન્ત અપાર સત્તાવાન પરબ્રહ્મ સત્તા પોતાની શક્તિથી ગતિમાન થઈને, સમ ગત્યાત્મક પ્રણવાકાર ધારણ કરીને જીવ અને જગત્ રૂપે ગતિમાન અર્થાત્ પ્રકટ થાય છે. એ ગત્યાત્મક કમ્પનથી અને તેના સર્વ ભાવ જે ભાષા દ્વારા પ્રકટ થાય છે તેને છન્દ અને ગાયત્રી કહે છે. એ પ્રમાણે એક ગાયત્રી દ્વારા જ છન્દ, ચતુર્વેદ અને સર્વ ઉપનિષદરૂપ સત્શાસ્ત્ર વર્ણિત થયાં છે.

ગાયત્રીથી પ્રણવ અભિન્ન છે. પ્રણવ એ સૂર્ય સમાન છે અને ગાયત્રી એ તેનું જ્યોતિ મંડલ છે. કિરણ અથવા જ્યોતિની સમષ્ટિને જેમ સૂર્ય કહેવામાં આવે છે તેમ ગાયત્રી અથવા તેના અક્ષરો સમષ્ટિ-ભૂત થઈને દિવ્ય જ્યોતિર્મય પ્રણવ આકાર ધારણ કરે છે. પ્રણવ મંત્રનો ગાયત્રી છન્દ, “ પ્રણવ મંત્રસ્ય બ્રહ્મર્કપિ ગાયત્રીચ્છન્દઃ, અગ્નિ-જ્વતા સર્વ્વ કર્માર્મ્મે વિનિયોગઃ । ” તેજોમયી ગાયત્રીના જપ કૌશલથી અર્થાત્ છન્દમાં મનઃપ્રાણ રપન્દિત થવાથી જ પ્રણવનો ઉદ્ધાર થાય છે અથવા તે આકાર ધારણ કરે છે. અકાર, ઉકાર અને મકાર એટલે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય શક્તિ સ્વરૂપિણી બ્રહ્માણી-વૈષ્ણવી અને રુદ્રાણી અથવા ઇચ્છા, ક્રિયા અને જ્ઞાન, એ સર્વ-મૂલ-ભૂત ત્રણ શક્તિથી પ્રણવ અને ગાયત્રી અભિન્ન કલેવરે સર્વત્ર નિત્ય પ્રતિષ્ઠિત થઈ રહી છે. એ ગાયત્ર્યાત્મક પ્રણવ અથવા પ્રણવાત્મક

ગાયત્રી એજ પરમ બ્રહ્મ શ્રી ભગવાનનું સર્વોચ્ચ ઉત્કૃષ્ટતમ નામ છે અર્થાત્ એના ઉપર બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ નામ નથી. નારદે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે :

“ ઊમિત્યેતદ્બ્રહ્મણોદોદેષ્ટં નામ । યસ્માદુચ્યાર્યમાણ
ષવ સંસારમયાત્તારયતિ પતસ્માદુચ્યતે તાર ઈતિ શ્રુતેઃ ॥”

અર્થાત્ : ગાયત્રાત્મક પ્રણવ એજ પરમ બ્રહ્મ શ્રી ભગવાનનું અથવા સર્વોચ્ચ ઉત્કૃષ્ટ નામ છે. એ જન્મમય નામના ઉચ્ચારણાત્મક ગાનદ્વારા અથવા જપ કૌશલથી અર્થાત્ ગાયત્રીના જન્મમાં મનઃપ્રાણ સ્પન્દિત થવાથી પ્રણવ ઉદ્ધાર થતાં જ તેને ગાનાર અથવા જપ કરનારને—સંસારના ભયથી ત્રાણ કરે છે—ઉદ્ધાર કરે છે તેથી જ એને તારક કહે છે. એ પ્રણવ અક્ષર બ્રહ્મ “ ઊમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ । ” (ગીતા) ગાયત્રી એ શબ્દ બ્રહ્મ ચોવિશ અક્ષરી વિદ્યા પરતત્વ નિર્મિત છે. “ તકારાત્ યાત્કાર પર્યન્તં શબ્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપિણી ” છે. (તંત્ર) વર્ણમાળા અથવા કોઈ વસ્તુનું નામ વ્યક્ત અથવા ઉચ્ચારણ જેમ શબ્દની સહાયતાથી થાય છે તે જ પ્રમાણે પ્રણવ અથવા શ્રી ભગવાનનું નામ વ્યક્ત અથવા ઉચ્ચારણ, એક માત્ર ગાયત્રી દ્વારા જ થઈ શકે છે. એ અક્ષર અને શબ્દ બ્રહ્મનો જે વાચ્ય છે તેજ પરબ્રહ્મ શ્રી ભગવાન છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધના સોળમાં અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે : “ શબ્દ બ્રહ્મ પરં બ્રહ્મમામેભ્યાં શાશ્વતી તનુ । ” શબ્દ બ્રહ્મ અને પરં બ્રહ્મ એ ઉભય શ્રી ભગવાનના શાશ્વત અર્થાત્ નિત્ય ચિન્મય તનુ છે. ઉદ્ધવના પ્રશ્નમાં સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે :

“ વેદા બ્રહ્માત્મવિષયાલ્લિકાણ્ડ વિષયાઈમે ।

પરોક્ષવાદાત્રદૃષયઃ પરોક્ષંચ મમ પ્રિયમ ॥

શબ્દ ગ્રહ્ય હુતુર્વાગિં પ્રાણેન્દ્રિયમનોમયમ ।
અનન્તઽપારં ગમ્ભિર દુર્લ્લભાઘ્નં સમુદ્રવત્ ॥

ભાગવત ૧૧૨૧। ૩૫-૩૬

અર્થાત્: “ સર્વ વેદ, કર્મ, દેવતા અને બ્રહ્મભેદને લીધે ત્રિકાણક વિષયક છે. સ્વર્ગાદિ પ્રાપ્તિબોધક ફલશ્રુતિ એના પુષ્પિતાર્થ અર્થાત્ અપરોક્ષવાદ છે. બ્રહ્માત્મ વિષયક ગૂઢાર્થ એજ એનો ફલિતાર્થ અર્થાત્ પરોક્ષવાદ છે. એ પરોક્ષવાદ જ અમને પ્રિય છે. એ માટે જ મંત્ર દ્રષ્ટા ઋષિઓએ પ્રશેયક ફલશ્રુતિ બોધક પુષ્પિતવાક્યનો પ્રયોગ કરવા છતાં પણ વાસ્તવિક તેઓ પરોક્ષવાદી હતા. શબ્દ બ્રહ્મ એ વેદવેદ્ય ગાયત્રી સમુદ્રની પેઠે અનન્ત અને અપાર, ગહન અને તરી ન સકાય એવો છે. એ પ્રાણુમય, મનોમય, અને ઇન્દ્રિયમય અર્થાત્ પ્રથમ એ અવ્યક્ત રૂપે પ્રાણુમાં ઉદય પામે છે, દ્વિતીય સમયે મન અને બુદ્ધિની સહાયતાથી અન્તરમાં આકાર ધારણ કરે છે, તૃતીય સમયે વાગીન્દ્રિયની સહાયતાથી વૈષ્ણરીરૂપે બહાર પ્રકટ થાય છે પરન્તુ:—

“ શબ્દ ગ્રહ્યણિ નિન્ચાતેન પરે યદિ ।
શ્રમસ્તસ્ય શ્રમફલો હ્યધેનુમિવ રક્ષતઃ ॥

ભાગવત ૧૧-૧૧-૧૮

એ પ્રમાણે પ્રકાશિત થવા છતાં પણ વેદવેદ્ય ગાયત્રીનો તત્વતઃ જે ગૂઢાર્થ છે તે સર્વના ગ્નણવામાં આવતો નથી. તત્વજ્ઞ શ્રી ગુરુના વિપ્રદેશદ્વારા એનો ગૂઢાર્થ જ્ઞાનમાં શ્રવણ કરીને તે બુદ્ધિમાં દ્રઢ થાય ત્યાર પછી ક્રિયા અથવા જપદ્વારા પ્રાણુમાં તન્મયત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એ વેદનું સૂક્ષ્માર્થ બ્રહ્મત્વ વિષયક તત્વજ્ઞાન કહેવાય છે. હે ઉદ્ધવ ! જે વ્યક્તિ વેદ પારંગત થવા છતાં પણ કેવલ પાંડિત્યનો અભિમાની બને છે અર્થાત્ ક્રિયાદિનું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોય તો પરબ્રહ્મમાં સમ્યક્ નિષ્ઠાના અભાવના કારણે તેનો શ્રમ માત્ર નિષ્ફળ થાય છે. વન્ધ્યા

આય જેમ દૂધ આપવામાં નિરર્થક છે, તેજ પ્રમાણે વેદ પાઠ-પઠન પણ નિષ્ફળ થાય છે. તેથી શબ્દ બ્રહ્મ ગાયત્રીનું તત્ત્વ અર્થાત્ તેની ક્રિયા અથવા જપ-કૌશલનું યથાર્થ જ્ઞાન સમ્પાદન કરવું એજ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે.

“દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે તુ શબ્દબ્રહ્મ પરંચ યત્ ।

શબ્દ બ્રહ્મણિ જ્ઞેયમ્ : પરં બ્રહ્માધિગચ્છતિ ॥

બ્રહ્મચિન્દુ ઉપનિષત્.

અર્થાત્ : “એજ શબ્દ બ્રહ્મ (ગાયત્રી વિદ્યા) અને પરંબ્રહ્મ (બ્રહ્મ વિદ્યા) એ દ્વિવિધ વિદ્યાને જાણવી એજ (મનુષ્યનું) કર્તવ્ય છે. શબ્દ બ્રહ્મનું તત્ત્વ જાણવાથીજ તે તત્ત્વજ્ઞાની મનુષ્યો પરંબ્રહ્મમાં મતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એજ શબ્દબ્રહ્મ ગાયત્રી વિદ્યાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતાંજ બ્રહ્મવિદ્યાની ધારણા થાય છે. કારણકે ગાયત્રી એજ બ્રહ્મ વિદ્યા છે:—

“ત્રિપદા નામ ગાયત્રી બ્રહ્મવિદ્યા પુરાતની ।

સસ્તનાપિ ગુણાતીતા પ્રણવત્રય સંયુતા ॥

(ગાયત્રી તન્ત્ર)

અર્થાત્ : ત્રણ પ્રણવ યુક્ત ત્રિપાદ ગાયત્રી એ પુરાતની બ્રહ્મ-વિદ્યા છે. એ સગુણ હોવા છતાં પણ નિર્ગુણ છે. અગ્નિ પુરાણમાં ગાયત્રીનું વિવરણ કરતાં અગ્નિદેવે કહ્યું છે કે :

“एवं सन्ध्या विधिं कृत्वा गायत्रीं च जपेत् स्मरेत् ।

गायं विष्णुं यत् स्त्रાયેद्भार्या प्राणांस्तथैव च ॥ ૨ ॥

વગેરે વગેરે. અગ્નિપુરાણ.

અગ્નિદેવ કહે છે કે : “ સન્ધ્યાવિધિ પરિપૂર્ણ કર્યા પછી ગાય-ત્રીનું સ્મરણ અને જપ કરવો. તે ગાયમાન હોવાથી અર્થાત્ તેની ઉપાસના-જપ કરવાથી તે ગુરુ, શિષ્ય, સ્ત્રી અને પ્રાણ એ સર્વનું

ત્રાણ (ઉદ્ધાર) કરે છે તેથી જ એનું નામ ગાયત્રી છે. તે સવિતાને પ્રસવ કરે છે તેથી જ એનું નામ સાવિત્રી કહેવાય છે. તે વાગ્સ્વરૂપ હોવાથી એનું બીજું નામ સરસ્વતી, તત્ શબ્દ દ્વારા ન્યોતિઃસ્વરૂપ પરમબ્રહ્મ, ભર્ગ શબ્દ દ્વારા તેજ, વરેણ્ય શબ્દ દ્વારા સર્વ તેજ કરતાં શ્રેષ્ઠ જે પરમ પદ સ્વર્ગ અને અપવર્ગ પ્રાપ્તિના અભિલાષી પુરુષો સર્વદા જેનું વરણ કરે છે, તેથી જ વૃ ધાતુનો અર્થ વરણ કરવું એમ થાય છે. જે જગત અને સ્વપ્નાદિથી વર્જિત નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ અને અદ્વિતીય છે તે જ સત્ય સ્વરૂપ પરમેશ્વરનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. કોઈ વિદ્વાનો તત્ શબ્દ દ્વારા શિવ, કોઈ શક્તિ, કોઈ સૂર્ય અને અગ્નિહોત્રી વૈદિકા તત્ શબ્દ દ્વારા અગ્નિનો નિર્દેશ કરે છે. વેદાદિમાં અગ્નિનું સ્વરૂપ વિષ્ણુને જ બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યો છે. તત્ શબ્દ દ્વારા સવિતા સ્વરૂપ વિષ્ણુનું પરમપદ પણ થાય છે. કોઈ વિદ્વાનો કહે છે કે : ન્યોતિઃ સ્વરૂપ સર્વ શક્તિમાન વિષ્ણુ એ જ સ્વયં મહત્ આનંદ્ય પ્રસવ કરે છે અને પન્જન્ય (વૃષ્ટિ), વાયુ અને આદિત્ય એ શીત અને ઉષ્ણતા આદિ દ્વારા પકવ કરે છે. યથાર્થ વિધિ પ્રમાણે અગ્નિમાં આહુતિ આપવાથી તે સૂર્યમાં જઈ પહોંચે છે. સૂર્ય દ્વારા વૃષ્ટિ, વૃષ્ટિ-માંથી અન્ન અને અન્ન દ્વારા પ્રજાની ઉત્પત્તિ થાય છે. ધૃ ધાતુથી બનેલા “ઘીમહિ” નો અર્થ એ છે કે : મ્હારા મન દ્વારા હું તેની ધારણા કરું છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર રૂપી તે આદિ દેવ અમારી શુદ્ધિ સ્વરૂપ છે. એ આદિ દેવના જ્ઞાનમાંથી જ સંસારમાં સર્વની શુદ્ધિ પ્રેરિત થઈ છે. એ માટે જ તેમનું એ જ્ઞાન વરેણ્ય રૂપ જણાવવામાં આવે છે. દ્રષ્ટાદ્રષ્ટ વિપાકથી તે વિષ્ણુ, સૂર્ય અને અગ્નિ રૂપ છે. તે જ ઈશ્વર દ્વારા પ્રેરિત થવાથી જીવ સ્વર્ગ અથવા નરકમાં ગમન કરે છે. મહદ્ આદિ નિખિલ જગત ઈશ્વરની આવાસ ભૂમિ છે. તે સ્વર્ગ આદિ સ્થાપન કરીને ક્રિડા કરે છે. તે લીલામય છે, તેથી જ દેવ શબ્દ દ્વારા વિખ્યાત થઈ રહ્યો છે અથવા જે પરમ પૂજ્ય હોય છે તેને જ આપણે દેવ કહીએ છીએ. તે “અહ” શબ્દ પ્રતિપાદ

પુરૂષ છે. તે જ આત્મા અને તે જ પુરૂષ છે. તે જ આદિત્યના અન્તર (હૃદય) માં ભર્ગ નામથી વિરાજી રહ્યો છે. જન્મ, મૃત્યુનું નિવારણ, ત્રિવિધ દુઃખનો વિનાશ અને મુક્તિ પ્રાપ્તિની કામનાથી ધ્યાન પરાયણ થઈને સૂર્યમંડલમાં વિરાજી રહેલા તે ન્યોતિઃસ્વરૂપ પુરૂષનું દર્શન કરવું એ જ સાધક (પ્રત્યેક મનુષ્ય) નું કર્તવ્ય છે. વિષ્ણુનું જે પરમ પદ છે તે જ ચિત્સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. એ જ તત્ત્વમસિ શબ્દથી ઓળખાય છે. એ જ જગત્ પ્રસવિતા દેવતાની વરણીય ન્યોતિ અને એ જ તુરીય નામથી ઓળખાય છે. જે આદિત્યના અભ્યંતરમાં પુરૂષ રૂપે વિરાજી રહ્યો છે તે જ હું અર્થાત્ મહારા હૃદય દેશમાં અવસ્થિત અન્તરાત્મા છે. તે જ અનન્ત અને પ્રણવાકારમાં મહારામાં વિરાજી રહ્યો છે. હું તેનું જ ધ્યાન કરું છું. તે સર્વદા અમારા જ્ઞાન, અને શુભ કર્મ આદિ પ્રવર્તિત કરે છે. ”

(અગ્નિ પુરાણ ૧-૧૮)

જે જ્ઞાનશક્તિના બળ વડે આપણે જરા મૃત્યુવત્ સંસારનું બંધન છેદી શકીએ, અજ્ઞાન તિમિરનો ધ્વંસ કરીને આત્મજ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકીએ અથવા મહાશક્તિ આપણને દુષ્ટ કાલનું રાજ્ય અતિક્રમ કરાવીને નિત્ય સત્યલોકનો અધિકાર આપે છે તે જ “ સ્વર્ગાદપિ ગરિયસી મહાન્ શક્તિનું નામ ગાયત્રી છે. સર્વશક્તિ આદિ આત્મજ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્મ વિદ્યાનો યથાર્થ પરિચય આપણને ગાયત્રી મંત્રમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભૂર્ભૂવઃ સ્વઃ એ લોક અથવા સ્વર્લોકના મધ્યમાં જન, મહઃ, તપઃ અને સત્ય, એ ચાર લોક હોવાથી સપ્ત લોકનું પ્રસવ, પાલન અને પરિવર્તન ગાયત્રી દ્વારા જ સંસાધિત થાય છે તેથી જ એનું નામ સાપિતા કહેવાય છે. વળી એ સપ્તલોક સહિત સૂર્ય અને જીવાત્માને પ્રકાશિત કરે છે તેથી જ ગાયત્રીની તે દિવ્ય ન્યોતિને ભર્ગો દેવતા કહેવામાં આવે છે. જીવ હૃદયમાં પ્રવેશી એ દિવ્ય ન્યોતિનું નામ ધી શક્તિ છે. એ ધી શક્તિને વિમલોજ્જવલ કરવા માટેજ

ગાયત્રીની ઉપાસના કરવી એ જીવ માત્રનું નિલ કર્તવ્ય છે. ગાયત્રી મંત્ર જપનો મુખ્ય વિષય એજ ધી શક્તિ છે “ ધીમહિ ” એટલે ધ્યાન કરું છું અર્થાત ધી શક્તિને કાર્ય તત્પર કરું છું. એ ધી શક્તિને જાણવી જોઈએ, વૃદ્ધિ પમાડવી જોઈએ. એ જ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે. જે શક્તિ દ્વારા મનુષ્ય, પ્રત્યેક વસ્તુનું સાચું તત્વ જાણી શકે, અથવા અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે ઇન્દ્રિયાતીત પદાર્થ તત્વ ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે અથવા સર્વદા બ્રાન્તિ દર્શક ઇન્દ્રિયોનું બ્રાન્તિદર્શનનું નિરાકરણ અથવા તે બ્રાન્તિને દૂર કરી શકે એનું નામ ધી શક્તિ અથવા નિર્મળ સ્થિર બુદ્ધિ કહેવાય છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી ભગવાને એને “ સ્થિતપ્રજ્ઞા ” કહી છે. “ યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિરુપેણ સંસ્થિતા । ” એ વચનથી દેવી બુદ્ધિ શક્તિનો પરિચય શ્રી ચંડી પાઠમાં આપણને મળી આવે છે. દેવી ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે :

સર્વ ચૈતન્ય રૂપાત્મા માયાંવિદ્યાંચ ધીમહિ ।

બુદ્ધિં યા નઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ”

“સર્વ ભૂતના આત્મ રૂપ વિશુદ્ધ સત્વોપહિતા અનાદિ બ્રહ્મવિદ્યા સ્વરૂપિણીનું ધ્યાન કરું છું કે જે મહારી બુદ્ધિને સચેતન કરીને કર્માનુસાર નિયોગ કરે છે. ”

એ બુદ્ધિ અથવા ધી શક્તિ મનુષ્યનું સર્વોચ્ચ જ્ઞાન અને જીવન તત્ત્વ છે. જીવાત્માના સ્થૂલ દેહરૂપ જે આધાર, પાત્ર અથવા ક્ષેત્રમાં એ ધી શક્તિનો જેટલા પ્રમાણમાં અભાવ અર્થાત્ આવરિત જોવામાં આવે છે તે ક્ષેત્ર અથવા તે પાત્રને તેટલા જ પ્રમાણમાં અજ્ઞાન અથવા જડ કહેવામાં આવે છે. વળી, જે આધાર, જે ક્ષેત્ર અથવા જે પાત્રમાં એ ધી શક્તિનો જે પ્રમાણમાં વિકાસ થયો હોય છે તે આધાર અથવા તે ક્ષેત્ર તે પ્રમાણમાં જ્ઞાનશાલી અથવા શ્રેષ્ઠ કહી શકાય છે. એ પ્રકારની પૂર્ણ અવસ્થાનું નામ દિવ્ય જ્ઞાનનેત્ર કહેવાય છે. એક માત્ર ગાયત્રીની ઉપાસના દ્વારા જ એ ધી શક્તિ ક્રમે ક્રમે પ્રદીપ્ત

ચંદ્રને દિવ્ય જ્ઞાન નેત્ર અથવા તૃતીય ચક્ષુના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે.

એ જ દિવ્યજ્ઞાન નેત્ર અથવા તૃતીય નેત્ર દ્વારા કોઈ પણ વસ્તુની અન્તર બાહ્ય સર્વ દિશાની પરીક્ષા અથવા દર્શન કર્યા સિવાય કોઈ પણ વિષયનું સાચું તત્ત્વ જાણી શકાતું નથી.

ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા દિવ્ય બ્રહ્મ જ્યોતિર્મય સવિતાનું જ ધ્યાન કરવામાં આવે છે. એ જ દિવ્ય બ્રહ્મ જ્યોતિર્મય સવિતા એ ગાયત્રીનો વાચ્ય શબ્દ છે.

“વાચ્યવાચક સમ્બન્ધોઃ ગાયત્ર્યાઃ સવિતુર્દ્વયોઃ ।

વાચ્યોઽસૌ સવિતા સાક્ષાત્ ગાયત્રી વાચિકા પરા ॥”

અર્થાત્: “ગાયત્રી અને સવિતા વચ્ચે વાચ્યવાચક સંબંધ છે. ગાયત્રી એ વાચક અને સવિતા એ વાચ્ય છે. સવિતા એ જ સાધકની ધ્યાનસિદ્ધિનો એક માત્ર સહાયક છે. ગાયત્રી મંત્રના જપ કૌશલ દ્વારા સાધકના બુદ્ધિ ક્ષેત્રમાં અથવા કેન્દ્રમાં સવિતાની દિવ્ય બ્રહ્મ જ્યોતિ ઉદ્ભાસિત ચંદ્રને જ સાધકમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને પ્રેમનો પૂર્ણ વિકાસ કરી મહમસ્ત કરી દે છે. તે સમયે સાધક સમક્ષ જગત્-સંસાર સંબંધી વિષયેન્દ્રિય જ્ઞાન કાર્ય કરી શકતું નથી. તે સમયે તેને સર્વ વિષયો વિષવત્ જણાય છે. તે સાધકના હૃદયમાં નિરન્તર દિવ્ય પ્રકાશ રમત રમતો હોય છે, તેથી તેની મનેન્દ્રિય આદિ તેમાં વિદ્વલ થઈ જાય છે. એવી અનિર્ણયનીય અવસ્થામાં અવસ્થિત રહીને જ શ્રીમન્મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવે કહ્યું છે કે :

“હૃદાકાશે ત્રિદાભાષે દિવાભાતિ નિરન્તરમ્ ।

ઉદયાસ્ત નજાનામિ કથં સન્ધ્યામુપાસયતે ॥

અર્થાત્: સવિતાના દિવ્ય પ્રકાશથી અર્થાત્ ત્રિદાભાસથી હૃદયાકાશ નિરન્તર પ્રકાશિત હોવાથી તેને પશ્ચિમ સન્ધ્યા ઉપાસનામાં સમય

વ્યતીત કરવાનું પ્રયોજન અથવા કોઈ બીજું કર્તવ્ય જ્ઞાન રહેતું નથી.

મેન અને ઇન્દ્રિયોને પરમાત્મામાં સંયોજિત કરવા માટે સવિતાની સહાયતાનું પ્રયોજન છે. જે સાધકો એને પરમાત્મામાં સંયુક્ત કરવા ઇચ્છતા હોય તેમણે સવિતાની સહાયતા માટે તેમની સ્તુતિ આરાધના કરવી ઉચિત છે. કારણ કે સવિતા સર્વવ્યાપક છે, અને તેથી જ તેની ઉપાસના કરી અર્થાત્ ગાયત્રી ઉપાસના દ્વારા મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી એ જ મનુષ્ય ધર્મ છે.

x

x

x

આ પ્રમાણે સર્વ આર્યશાસ્ત્ર અને આર્ય ઋષિઓની આલોચના અને ઉપદેશ દ્વારા આપણે સિદ્ધાન્ત કરી શકીએ છીએ કે : ગાયત્રી મંત્ર એ જ પરમ ષ્વરની ઉપાસના અથવા શ્રી ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્તિ કરવાનું એક માત્ર ષ્વરશાસ્ત્ર છે. એ ષ્વરશાસ્ત્રના સંશોધનથી દિવ્યોજ્જ્વલ ષ્વર જ્યોતિ અર્થાત્ શ્રી ભગવાનના શ્રી અંગનાં કિરણ મંડલની મધ્યમાં તેમનું અતુલ શ્રીરૂપ દર્શન અવશ્ય થઈ શકે છે. સૂર્ય જેમ આપણામાં જગદ્દર્શનનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરે છે તે જ પ્રમાણે ગાયત્રીની ઉપાસનાથી સવિતાની દિવ્ય જ્યોતિ પણ આપણામાં શ્રી ભગવદ્દર્શન પ્રાપ્તિનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરી શકે છે. અપાર્થિવ દિવ્ય તત્ત્વનું દર્શન કરવા માટે સવિતાના એ દિવ્ય લોક સિવાય સૂર્યના માત્ર પ્રકાશથી કંઈ સમ્ભવિત થતું નથી. તે માટે જ ગાયત્રી મંત્રના જપ કૌશલ્ય દ્વારા દિવ્ય પ્રકાશનો હૃદયમાં સંચાર કરી લેવો જોઈએ. એ જ શ્રી ગુરુશાસ્ત્ર અને આર્ય ઋષિનો નિશ્ચિત ઉપદેશ અને આજ્ઞા છે.

અમારા કથનને કોઈએ અતિશયોકિત ભરેલું માનવું નહિ. અનન્તદેવ સહસ્ત્રમુખે પણ એના ગુણગાન સંપૂર્ણ રીતે કરી શક્યા

નથી, ચતુર્વેદ, એકસો આઠ ઉપનિષદ્, ૫૩૬ર્શન, તન્ત્ર, પુરાણ આદિ, મીતા, ચણ્ડી, ભાગવત વગેરે અનેક આર્યશાસ્ત્ર જેની :વિભૂતિનો એક પાદ છે, અને બીજા ત્રણ પાદમાં મહત્તર પરમાર્થ સત્યરૂપ, અવિકારી પુરુષ સ્વરૂપે નિલ પ્રતિષ્ઠિત છે, તેમના સંબંધી કોઈ પણ વિષય અતિશયોક્તિયુક્ત કહેવાય નહિ. એજ ગાયત્રી મંત્રના પ્રભાવથી સવિતાની દિવ્ય જ્યોતિએ દુર્વાસા ઋષિના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને ઈન્દ્ર, ચન્દ્ર, વાયુ વરૂણ દેવતાઓને શંકાશીલ કર્યા હતા અને સર્વ દેવોને કમ્પિત કર્યા હતા.

એજ ગાયત્રી મંત્રના તેજ પ્રભાવ વડે દુર્વાસા શ્રી કૃષ્ણની પરીક્ષા કરવા માટે, એક દિવસ શિષ્યો સહિત યમુનાના મધ્યજળમાં ઉપસ્થિત થયા ત્યારે યમુનાનાં જળના બે વિભાગ થયા હતા, અને શ્રી કૃષ્ણની આજ્ઞાથી વ્રજમંડલની સર્વ વ્રજગંનાઓએ મ્હોટાં મ્હોટાં દહીં, દૂધ અને માખણના માટલાં લઈને દુર્વાસાની સેવા કરી હતી. એજ ગાયત્રીના દિવ્ય તેજ દ્વારા તેજસ્વી થઈને ભૃગુ મુનિએ શિવ બ્રહ્માદિની શક્તિનો પરાજય કરીને વિષ્ણુની પરિક્ષા કરી હતી; વળી જૂવો ! સ્વર્ગમાં કાલાહલ થઈ રહ્યો છે, દેવ, દૈત્ય, દાનવ સર્વ ત્રાસ પામી ભય ચકિત થઈ રહ્યા છે. નર-પશુ ગભરાઈ રહ્યાં છે. જળ જંતુ વિનાશગ્રસ્ત થયાં છે. શું તમે જાણો છો કે એમ સાર્થી થયું છે ? ગાયત્રીના તેજથી તેજસ્વી થઈને અગસ્ત ઋષિ સમુદ્રનું શોષણ કરી રહ્યા છે. વળી જૂવો ! ગાયત્રીની ઉપાસનાને પ્રભાવે પ્રભાવન્વિત થયેલા જુહુમુનિ ગંગા પાન કરી રહ્યા છે. વળી જૂવો ! ગાયત્રીના તેજ વડે વીર્યવાન બનેલા ક્ષત્રિય સન્તાન વિશ્વામિત્ર ! ગુરૂ વાસિષ્ઠનું રાજ વિધ્વંશ કરીને દ્વિતીય સ્વર્ગ, દ્વિતીય જગતની રચના કરી રહ્યા છે. અને હજી પણ જૂવો ! સત્યકામ જામાલી ઋષિ, ભરત, વિદુર, સૌતિ વગેરે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રના સન્તાન પણ એજ ગાયત્રી મન્ત્રના પ્રભાવથી બ્રહ્મણ્ય તેજ પ્રાપ્ત કરીને બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા.

અરે! ગાયત્રીની ઉપાસનાથી-સવિતાના દિવ્ય તેજ પ્રભાવથી શાક્ય-સિંહમાં બુદ્ધાવતાર, શંકરમાં શંકરાવતાર અને શયીના પુત્ર નિમાઈમાં શ્રી રાધાકૃષ્ણાવતારનો વિકાસ થયો હતો.

શયી માતાને ગર્ભ સંચાર થયો ત્યારે તેઓ હમેશાં એક દિવ્ય જ્યોતિનાં દર્શન કરતાં હતાં. ત્યાર પછી એક દિવસ તેમણે જોયું કે: એજ જ્યોતિ તેમના ગર્ભમાં પ્રવિષ્ટ થઈ છે. તેમ થવાથી તેમને અનેક અદ્ભૂત દર્શન થતાં હતાં. બાળક નિમાઈના જન્મ સમયે પણ નાના પ્રકારનાં શુભ લક્ષણ જણાતાં હતાં. બાળકને ઉપનયન સંસ્કાર થયા તે સમયે સાવિત્રી મંત્ર ગ્રહણ કરતાં તેમને ભાવ સમાધિ થતી હતી અને એ સ્થિતિમાં પ્રસંગોપાત તેઓ સવિતાની દિવ્ય જ્યોતિમાં આત્મભાન બૂલી જતા હતા. એક સમયે તેમણે શયી માતાને કહ્યું છે કે: “**દ્વિદાકાશે વિદામાયે દિવામાતિ નિરન્તરમ્, ઉદયાસ્ત ન જાનામિ ।**” વગેરે. સર્વે તેમને સવિતાની દિવ્ય જ્યોતિનાં દર્શન થવાનો જ સ્પષ્ટ પરિચય આપે છે. વિદ્યાભ્યાસ સમયે અને વિદ્વાન થયા પછી પણ તેમને એ દિવ્ય જ્યોતિ દર્શનનો અનેક સમયે પરિચય થયો હતો. વૈષ્ણવ શિરોમણી શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અદ્ભૂત લીલા આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે વિરિમત ઘડું પડે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે: ગાયત્રી મંત્ર જપ, ગાયત્રી દેવીની ઉપાસના મનુષ્ય માત્રને દિવ્ય જ્યોતિ દર્શનનો લાભ આપી જીવન મરણથી વિમુક્ત કરે છે. માટે જ વાચક બંધુઓ! તમે પણ તેજ વેદ માતાની ઉપાસના કરી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચાર પદાર્થની પ્રાપ્તિ કરો. ગાયત્રી તંત્રમાં કહ્યું છે કે:

“સર્વવેદમયી વિદ્યા ગાયત્રી પરદેવતા ।

પરસ્ય બ્રહ્મણો માતા સર્વવેદમયી સદા ॥

મહાભાવમયી નિત્યા સાચ્ચાનં રૂપિણી ॥

ગાયત્રી તંત્ર

અર્થાત્ : “ પરદેવતા સ્વરૂપિણી ગાયત્રી એ સર્વ વેદમયી, વિદ્યા-રૂપા, સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મની પ્રસૂતિ અને સ્વરૂપા છે. સર્વ દેવમયી, મહા-ભાવ સ્વરૂપિણી, નિત્યા અને સતચિદ્ આનન્દ સ્વરૂપિણી છે.”
તેમજ:—

“ ઋં અન્યથા પાતિત્યા શંકયા । ”

અર્થાત્ : “ વૈધ સાધન માર્ગે સંખ્યા મંત્ર દ્વારા ગાયત્રીની ઉપા-સના દ્વારા હૃદયમાં ભગવદ્ભાવ પ્રતિષ્ઠિત કરી શકાય નહિં તો પતિત થવાની શંકા છે.”

એ જ કારણને લીધે અમે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય આદિ જ્ઞાતિઓને પુનઃ પુનઃ કહીએ છીએ કે તમારા પ્રાચીન ઋષિ મુનિ પ્રદર્શિત સંખ્યા ઉપાસના અને ગાયત્રી મંત્ર જપ કરીને તપઃસિદ્ધ બનો અને સાચા બ્રહ્મરૂપ બની બ્રહ્મદેવ રૂપે જગત્માં પૂજ્ય થાઓ. એ જ અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.

ગાયત્રી મંત્રમાં ત્રણ વ્યાહતિનો ઉપયોગ⁺

મૂઃ — મુવઃ — સ્વઃ ॥

ગાયત્રી મંત્રના ઉપાસક બ્રાહ્મણે ત્રણ વ્યાહતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ ત્રણ વ્યાહતિના નામ મૂઃ મુવઃ સ્વઃ । ગાયત્રી મંત્ર બહુતાં પહેલાં એ ત્રણ વ્યાહતિઓ બોલવી જોઈએ. બ્રાહ્મણે ત્રણ વ્યાહતિ, ક્ષત્રિયે બે વ્યાહતિ અને વૈશ્યે એક વ્યાહતિ બોલવી જોઈએ. ગાયત્રી મંત્ર (વ્યાહતિ સહિત) આ પ્રમાણે છે.

ૐ મૂઃ મુવઃ સ્વઃ ૐ તત્ સવિતુર્વરેણ્યમ્ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયોયોનઃ પ્રચોદયાત્ ॥

ઉપરોક્ત ત્રણ વ્યાહતિ લખી છે તેના મહિમાનું વેદોમાં પણ વર્ણન છે. છાન્દોગ્ય ઉપનિષદના ચતુર્થ અધ્યાયમાં એક પ્રસંગ છે. એક સમયે પ્રજાપતિએ લોકોમાં સાર વસ્તુ જાણવાની ઈચ્છાથી તપ (વિશ્વ-

+ ગાયત્રી મંત્ર સાથે સપ્ત વ્યાહતિઓનો કેવો સંબંધ છે, તેના સંબંધમાં જંગલના સુપ્રસિદ્ધ ગાયત્રી ઉપાસક મહાત્મા શ્રી ચોગપ્રકાશ બ્રહ્મચારીએ પોતાના “ ગાયત્રી ઉપાસના ” નામક ગ્રંથમાં બહુ વિસ્તાર પૂર્વક એક લેખ લખ્યો છે. પુસ્તકનું કદ વધી જવાને લીધે ભવિષ્યમાં તે પ્રકટ કરવાની ઈચ્છા છે.

ડા. રા. મહેતા.

વિષયક સંયમ) કરવા લાગ્યા. તપ કરવાથી તેમણે પૃથ્વીમાં અગ્નિ દેવતાને, અંતરિક્ષમાં વાયુ દેવતાને, અને સ્વર્ગમાં આદિત્ય દેવતાને સાર રૂપ જોયા. પુનઃ તપ (દેવતા વિષયક સંયમ) કરવાથી અગ્નિમાં ઋગ્વેદને, વાયુમાં યજુર્વેદને અને આદિત્યમાં સામવેદને સારરૂપ જોયા. પુનઃ તપ (વેદ વિષયક સંયમ) કરવાથી ઋગ્વેદમાં મૂઃ ને, યજુર્વેદમાં મુવઃ ને અને સામવેદમાં સ્વઃ વ્યાહતિને સાર રૂપ જોયાં. તેથી એ ત્રણ મહા વ્યાહતિ એ લોક, દેવ અને વેદોમાં સાર તત્ત્વ વસ્તુ છે. “મૂઃ” નો અર્થ સત્, “મુવઃ” નો અર્થ ચિત્ અને “સ્વઃ” નો અર્થ આનન્દ છે. એથી જ એ ત્રણ વ્યાહતિઓનો ઉપયોગ ગાયત્રી મંત્ર લાગુતાં પહેલાં જ કરવો જોઈએ.

એ ઉપરાંત બીજી ચાર વ્યાહતિઓ છે. તેમાં “મહઃ” એટલે સર્વાતિશય મહત્તરનું નામ છે. “જનઃ” સર્વના કારણનું નામ છે. “તપઃ” સર્વ તેજોરૂપ પરતેજનું નામ છે. અને “સત્ય” સર્વ વિદ્નો રહિતનું નામ છે. એટલે બ્રહ્મા ઉપાસકો સમ વ્યાહતિ બોલીને ગાયત્રીની ઉપાસના કરે છે. વ્યાહતિઓનો અને ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ સમજીને જે ઉપાસના કરવામાં આવે છે તેનું જ શુભ ફળ સત્ત્વર પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મણે ત્રણ વ્યાહતિ સહિત ગાયત્રીની ઉપાસના તો નિત્ય કરવી જ જોઈએ.

ગાયત્રી મંત્ર અને ગાયત્રી સ્તુતિ.

ॐ ભૂર્ભુવઃ ૐ સ્વઃ ૐ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય
ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત ॥

વેદ તથા શાસ્ત્ર આદિ ગ્રન્થોમાં વર્ણવેલા, પ્રસિદ્ધ અંધકાર રૂપ
અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર, સર્વને ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય સૂર્ય-
મણ્ડલમાં રહેલા પરમાત્માના તેજનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, જે
અમારી બુદ્ધિને સત્કર્મમાં પ્રેરે.

ગાયત્રી સ્તુતિ.

(શાર્દૂલ વિક્રિંડિતમ્.)

મુક્તાવિર્મુમહેમનીલવલચ્છાયૈમુખૈશ્વીક્ષણૈ
યુક્તામિન્દુનિમદ્ધરત્નમુકુટાં તત્ત્વાર્થવર્ણાત્મિકામ્ ।
ગાયત્રીં વરદાભયાંકુશકશાં શુભ્રં કપાલં ગુણમ્
શંખં ચક્રમધારવિન્દ્યુગલં હસ્તૈર્વહન્તી ભજે ॥

મોતી, પ્રવાલ અને સોનાના સંયુક્ત તેજવાળી, કાન્તિથી સુશો-
ભિત મુખોવાળી, ત્રણ નેત્રોવાળી, ચંદ્ર સહિત રત્નજડિત મુકુટવાળી,
તાત્ત્વિક અર્થના વાચક વર્ણો-અક્ષરો-શબ્દોવાળી, ઇષ્ટ વસ્તુ આપનારી,
અભય આપનાર અંકુશ, સ્વચ્છ કપાલ, દોરી, શંખ, ચક્ર અને બે
કમળોને હાથમાં ધારણ કરનારી ગાયત્રી દેવીને હું ભજું છું.

गायत्री शीर्ष અને ગાયત્રી શાપ વિમોચન.

ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતાં પહેલાં ગાયત્રી શીર્ષ ૧૦૮ વખત અને ગાયત્રી શાપ વિમોચન એક વખત શ્રદ્ધા પૂર્વક ભણી જવું અને પછી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો.

ગાયત્રી શીર્ષ.

ૐ આપોજ્યોતિ રસોઽમૃતં બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ્ ।

ગાયત્રી શાપ વિમોચન.

અસ્ય શ્રી બ્રહ્મ શાપ વિમોચન મન્ત્રસ્ય બ્રહ્મર્ષિઃ । ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદા બ્રહ્મશાપ વિમોચની ગાયત્રી શક્તિદેવતા । ગાયત્રી છન્દઃ । બ્રહ્મશાપ વિમોચનાર્થે જપે વિનિયોગઃ । ગાયત્રીં બ્રહ્મેત્યુ-
પાસીત યદ્રૂપં બ્રહ્મચિદો વિદુઃ । તાં પશ્યન્તિ ધીરાઃ સુમનસા ધીરા વાચામવ્રતઃ । ૐ વેદાન્તનાથાય વિદ્મહે દિરણ્ય ગર્ભમ્ય ધીમહિ । તન્નો બ્રહ્મ પ્રચોદયાત્ । ૐ દેવી ગાયત્રી ત્વં બ્રહ્મ-
શાપાદ્વિમુક્તા ભવ ॥

અસ્ય શ્રી વસિષ્ઠ શાપ વિમોચન મન્ત્રસ્ય નિગ્રહાનુગ્રહ-
કર્તા વસિષ્ઠઋષિઃ । વસિષ્ઠાનુગૃહીતા ગાયત્રી શક્તિદેવતા વિશ્વોદ્-
ભવા ગાયત્રી છન્દઃ । વસિષ્ઠશાપ વિમોચનાર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ૐ સોઽહમર્કમયં જ્યોતિરાત્મજ્યોતિરહં શિવઃ । આત્મજ્યોતિ
રહં શુક્રઃ સર્વજ્યોતિરસોઽસ્મ્યહમ્ । (ઈત્યુક્ત્વા યોનિમુદ્રાં
પ્રદર્શ્ય ગાયત્રી ત્રયં પઠિત્વા) ૐ દેવી ગાયત્રી ત્વં વસિષ્ઠશા-
પાદ્વિમુક્તા ભવ ।

અસ્ય શ્રી વિશ્વામિત્ર શાપ વિમોચન મન્ત્રસ્ય નૂતન
ઋષિકર્તા વિશ્વામિત્ર ઋષિઃ વિશ્વામિત્રાનુગૃહીતા ગાયત્રી
શક્તિદેવતા, વાગ્દેહા ગાયત્રી છન્દઃ, વિશ્વામિત્ર શાપ વિમો-
ચનાર્થે જપે વિનિયોગઃ, ગાયત્રીં ભજામ્યગ્નિમુર્ખી વિશ્વગર્ભો
બદુદ્ભવાઃ । દેવાશ્ચક્રિરે વિશ્વસૃષ્ટિં તાં કલ્યાણીમિષ્ટકરીં
પ્રપદ્યે યન્મુખાન્નિઃસૃતોઽખિલવેદગર્ભઃ ।

શાપ-કાતુગાયત્રી સફલા ન કદાચન ।

શાપાદુત્તરિતા સાતુ ભુક્તિ મુક્તિ ફલપ્રદા ॥

અષ્ટમ અધ્યાય

ગાયત્રી મંત્ર.

ૐ ભૂર્-ભૂવ:-સ્વઃ
ૐ તત્ સવિતુર્વરેણ્યમ્
ૐ મર્ગો વેવસ્ય ધીમહિ
ધિયો યોનઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ૐ ॥

શબ્દાર્થ

ૐ એ પરમાત્માનું સર્વથી શ્રેષ્ઠ નામ છે. પ્રત્યેક વેદમાં આદિ અને અન્તમાં એ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાની આજ્ઞા છે: એનું વિસ્તૃત વિવેચન “ઓમ્કાર જપ વિધિ” x નામક અમારા પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું છે.

ભૂર્-ભૂરિતિ પ્રાણઃ । જે સર્વ પ્રાણિઓને જીવિત રાખે છે.

ભુવઃ-ભુવરિત્ય પાનઃ । જે પોતાના ભક્તોને સર્વ દુઃખોથી દૂર કરે છે.

x ૐકાર જપ વિધિ—નામક પુસ્તક હવે પછી સત્વર પ્રકટ થશે.

સ્વઃ-સ્વરિતિ વ્યાનઃ । જે સર્વ જગતને ગતિ આપે છે.
અથાવે છે.

તત્ । તે.

- (૧) સવિતુઃ-સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરનાર.
- (૨) દેવસ્ય-દેવતા.
- (૩) વરેણ્યમ્-અત્યંત આનન્દદાયક.
- (૪) ભર્ગ-તેજ.
- (૫) ધીમહિ-અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.
- (૬) યઃ-જે
- (૭) નઃ-અમારી
- (૮) ધિયઃ-બુદ્ધિને
- (૯)-પ્રત્યોદયાત્-પ્રેરણા કરે

ભાવાર્થ

અર્થાતઃ (ૐ) જે સર્વ પ્રાણીઓનું જીવન છે, જે પોતાના સર્વ ભક્તોના દુઃખનું નિવારણ કરનાર છે અને જે સર્વ જગતને ગતિ અર્પણ કરી રહ્યો છે-અલાવી રહ્યો છે, જે સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર સવિતાદેવ (સૂર્ય નારાયણ ભગવાન)ના અત્યંત આનન્દદાયક તેજનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. તેજ સવિતાદેવ અમારી બુદ્ધિમાં પ્રેરણા કરે.

અર્થાતઃ આલોક અને પરલોક સંબંધી અમારું જે જે કર્તવ્ય છે તે અમારી બુદ્ધિમાં યથાર્થરૂપે પ્રકટ થાયો-પ્રકાશિત થાયો અને તે યથાર્થરૂપે અમારા સમજવામાં આવે.

આશય.

આશય એ છે કે: બુદ્ધિ એ સ્વયં જડ પદાર્થ છે. એની ગતિ

પ્રેરણાને આધિન રહે છે. “ ખાવું, પીવું અને મોજમજાહ કરવી એ ઇન્દ્રિયોની પ્રેરણાઓ છે. ઇન્દ્રિયોને પ્રેરણા થાય છે તે પ્રમાણે જ મનુષ્ય આહાર, વિહાર અને ભોગવિલાસમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. પરંતુ આત્માની પ્રેરણા મોક્ષને અનુકૂળ થયા કરે છે. પ્રથમની પ્રેરણા કર્મ-સૃષ્ટિની થાય છે, અને બીજી પ્રેરણા બ્રહ્મસૃષ્ટિની હોય છે એ બન્ને પ્રેરણા પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવની છે. કર્મસૃષ્ટિની પ્રેરણા એ મનુષ્યને અધોગતિ તરફ લઇ જાય છે અને બ્રહ્મ-સૃષ્ટિની પ્રેરણા એ સર્વ સુખ અને મોક્ષપદ આપનાર છે. ” (ગી. ૨)

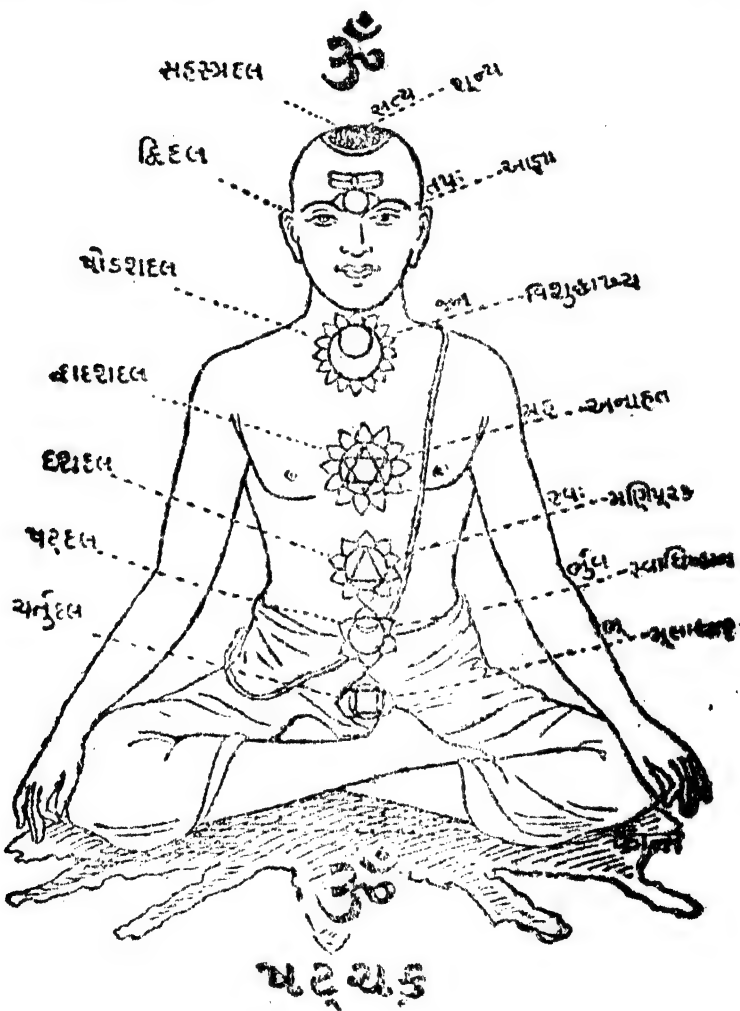
ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે: અત્યંતે અમારી બુદ્ધિ જે રથૂલ વસ્તુઓ દ્વારા પ્રેરિત થઈ રહી છે તેને બદલે તે તમારી (પરમેશ્વર) દ્વારા પ્રેરિત થાઓ. અર્થાત્: અમારી બુદ્ધિને ચલાવવાનું યંત્ર તમે (પરમેશ્વર)જ છો. અર્થાત્: અમે જે કાંઈ જોઈએ, સાંભળીએ, વિચાર કરીએ અને જે કાંઈ કર્મ કરીએ તે સર્વ તમારી ઇચ્છાનુકૂળ થાઓ. એજ ગાયત્રી મંત્રનો મૂળ આશય છે. એજ મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે.

વાંચક બંધુઓ ! ગાયત્રી માતાની ઉપાસનાનો કેવો અલૌકિક પ્રભાવ છે તેમજ તેની ઉપાસના કરનારનું તેઓ કેવું સંરક્ષણ કરે છે તે તમે વાંચ્યું. એ પરમપવિત્ર માતા ઉપાસના કરનારની મન કામના કેવી રીતે પરિપૂર્ણ કરે છે તે પણ તમે જોયું. હવે માત્ર તમે ઉપાસના કરવાનું શરૂ કરો અને સર્વ પ્રકારે સુખી થાઓ એજ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

ગાયત્રી મંત્ર જપ કરવાની વિધિ

અનેક ગાયત્રી ઉપાસકો ગમે તેવી રીતે મંત્ર જપ કરે છે અને તેમ કરવાથી તેમને મનવાંચિત ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. એક યોગી મહાત્માએ અમને એની વિધિ બતાવી છે. તેઓ કહેતા હતા કે: સીધા ઘટ્ટાર સુખાસને અથવા પદ્માસને બેસવું, ગુદાને સંકોચવી અને અપપાન

વાયુને નાલીમાં પ્રાણવાયુ સાથે ધારણ કરવો. તેમજ ખરડાની કરોડમાં છેલ્લી મણકો મૂલાધાર છે તે આ નીચેના ચિત્ર નં. ૧માં જણાવ્યો છે

ચિત્ર નંબર ૧

૫૪૫૪ અને સમ વ્યાહતિ સંબંધી વિશેષ ખુલાસો. અમારા તરફથી હવે પણ પ્રકટ થનાર “સચિત્ર” “સરલ યોગ શિક્ષા” નામક ગ્રંથમાં પ્રકટ થશે.

હા. રા. મહેતા.

સાથી ઓમકાર સહિત ગાયત્રી મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો. પ્રથમ મૂલાધાર ચક્રમાં એક ગાયત્રી અને તે પછી સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપૂરક, અનાહત, વિશુદ્ધાખ્ય, આરા અને તે પછી શન્ય અર્થાત્ સહસ્ત્ર દળ કમળમાં પ્રાણવાયુને લઈ જવો, અને તે અત્યેક ચક્રમાં સપ્ત, ત્રણ અથવા એક વ્યાહતિ સાથે એક એક ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવો અને પછી પુનઃ શન્ય અર્થાત્ સહસ્ત્ર દલ કમળથી એક એક ગાયત્રીનો જાપ કરતાં કરતાં નીચે મૂળાધાર ચક્ર સુધી ગાયત્રી મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે જેટલો અને તેટલો વખત શ્વાસ રોકીને ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવાથી વડુ ચક્રનો ધીમે ધીમે વિકાસ થાય છે અને કુંડલિની શક્તિ સતેજ (જાગૃત) થાય છે. જો અને તો સમ વ્યાહતિ સાથે એક એક ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરી શકાય તો વધારે સાઈં પણ ન અને તો માત્ર ત્રણ કે એક વ્યાહતિ (અર્થાત્ હૈં) સહિત ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવો. એ વખતે ચિત્ત તદ્દન શાંત, મન બીજા વિચારો વગરનું અને હૃદયમાં અર્ચુ સમયે જણાતા સિંદુરીયા રંગના સૂર્ય ભગવાનનું ધ્યાન કરી ત્યાંજ શ્રી ગાયત્રી માતાના મંત્રોચ્ચાર કરવા જોઈએ. ચિત્તની અને મનની શાંતિ, એકાગ્રતા વગર કોઈ મંત્રો કૃષિભૂત થતા નથી. એકાંત, સુંદર, સુવાસિત સ્થાન, સૌગંધિત ધૂપ અને ઘીનો દીવો, અગરબત્તી તથા સુવાસિત પુષ્પોથી ઓરડાને પવિત્ર બનાવી દેવો જોઈએ અને ગાયત્રી માતાની છબીનું પૂજન અર્ચન કરવું જોઈએ.

ઓવિશ લક્ષ ગાયત્રી જાપ કરવાથી એક પુરસ્કરણ થાય છે, પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમી અને જન્મજી ઉપાસકોથી એટલું બધું ન અને તો સવાલક્ષ ગાયત્રીના મંત્રનું એક એક પુરસ્કરણ, દશાંશ હોમ, તેથી દશાંશ તર્પણ તેનાથી દશાંશ માર્જન અને તેનાથી દશાંશ બ્રહ્મભોજન કરાવવું. જો હોમ, માર્જન વગેરે ન અને તો તેટલા મંત્ર જાપ

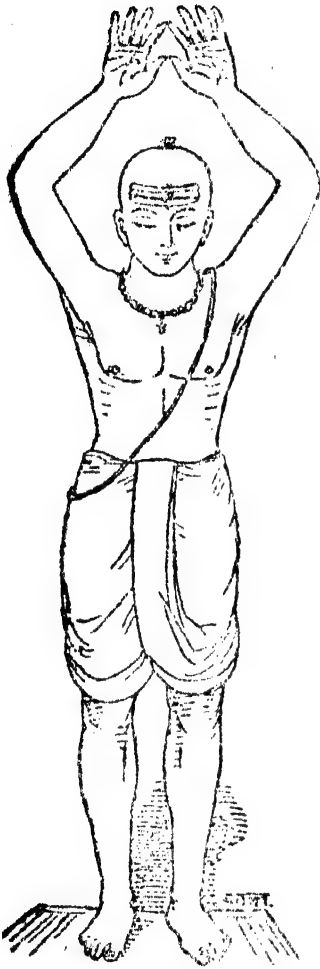
વધારે કરવાથી તેનું શુભ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિધિ એક મહા-
ત્માની અનુભવસિદ્ધ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય (દ્વિજ) જાતિએ અનુ-
ભવવા યોગ્ય અને તેનો લાભ લેવા જેવું છે. કોઈ પણ ધર્મ મંત્ર
હોય પણ તે ઉપર અતાવેલી વિધિ પ્રમાણે બરડાની કરોડ જેને મેરૂ
દંડ કહે છે તેમાં સપ્ત વ્યાહતિઓ બતાવી છે ત્યાં દષ્ટિ સ્થિર કરીને
મંત્ર જાપ કરવામાં આવશે તો અવશ્ય મંત્ર જાગૃત થશે એટલું જ
નહિ પણ સકામ કે નિષ્કામ મનવાંચના પરિપૂર્ણ થશે.

સન્ધ્યાવંદનમાં સૂર્યોપાસના.

પ્રાણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય (દ્વિગતિ) માટે સન્ધ્યા, ગાયત્રી અને સૂર્યોપાસનાની વિધિ શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવી છે. સૂર્ય એજ જગતનો પ્રાણ છે અને સૂર્યમાંથી જ સર્વ જડ, ચેતન જીવોને નવચેતન મળે છે. સૂર્યમાંથી સાત રંગ અર્થાત્ સપ્તાશ્વ જગતમાં પ્રેરાય છે. એ રંગથી જીવાત્માઓ ઉપર જૂદી જૂદી પ્રેરણા થાય છે. આપણા ઋષિ મુનિઓએ સૂર્યોપાસનાની વિધિ દર્શાવી છે. તેમાં નીચે લખેલી એક વિધિ અંત્રે પ્રગટ કરવામાં આવે છે. આ વિધિ અમને અમદાવાદની મિડલ સ્કૂલના માજી હેડમાસ્ટર સ્વર્ગસ્થ છોટુભાઈ શંકરજી દેસાઈ બી.એ. એ બતાવેલી અને એ વિધિથી સૂર્યોપાસના શાગીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક અનેક વિધિ લાભ થાય છે.

પ્રાતઃકાલ અથવા મધ્યાહ્ન કાલે ખુલ્લા શરીરે પૂર્વાભિમુખ હોવા રહેવું અને બાજુમાં બતાવેલા ચિત્ર નં. ૨ પ્રમાણે બે હાથ ઉંચા રાખી બે હાથના અંગુઠા બાજુમાં બતાવેલા ચિત્ર પ્રમાણે અંગુઠા એક બીજા સાથે સંલગ્ન કરવા. આંગળાં છૂટાં છૂટાં રાખવાં અને મનમાં જ **ૐ ઘ્રુણિ સૂર્ય આદિત્યઃ** એ મંત્રનો જાપ કરવો. કેટલા મંત્ર જાપ કરવા એની ગણતરી નહિ રાખતાં વખતની ગણતરી રાખવી,

ચિત્ર નં. ૨

શરીરના અનેક વ્યાધિ દૂર થાય છે, અને મન પવિત્ર થાય છે. એ ઉપરાંત બીજા પણ અનેક લાભ થાય છે.+

શરૂઆતમાં પા કલાકથી વધતાં એક કલાક સુધી મંત્ર જપ કરવો અને તે પહેલાં કે તે પછી વખત હોય તો પોતાના દેવ ગૃહમાં બેસી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો. નેત્ર બંધ કરી મ્હોં નીચું રાખી દાઢી છાતી સાથે લગાડવી અને હૃદયમાં રક્ત વર્ણના તેજમાં ગાયત્રી માતાનું અને સૂર્ય ભગવાનનું ખુલ્લા શરીરે ખુલ્લી જગ્યામાં ઉભા રહી ધ્યાન કરવું.

આ પ્રમાણે પ્રાતઃકાલના કામળ સૂર્યનાં કિરણો આંગળાં દ્વારા આપણા શરીરમાં આકર્ષવાં અથવા સવારે અગીઆર કે બાર વાગે સૂર્ય સ્થામે ઉભા રહી ઉપલા મંત્રનો જપ કરવો. સૂર્યનો તાપ મસ્તકે ન લાગે તે માટે એક ધોયેલું સફેદ વસ્ત્ર બાંધી ગાળીને મસ્તક ઉપર રાખવું. તેમજ પગ નીચે પણ કાંઈ બાંધી સેતરંજ કે બીજું કાંઈ સ્વચ્છ લુગડું રાખવું જેથી પગને તાપ લાગે નહિ. આ પ્રયોગથી શરીરમાંથી પરસેવો ખૂબ નિકળી જવાથી

+ સન્ધ્યાવિધિનાં પુસ્તકો બજારમાં ચોપડીઓ વેચનારને ત્યાં મળે છે. તેમાંથી સંપૂર્ણ સન્ધ્યા વિધિ જોઈ લેવી. હા. રા. મહેતા.

વ્યાધિઓ ઉપર ગાયત્રી મંત્રનું જળપાન.

ગાયત્રી મંત્ર એ બુદ્ધિ વૃદ્ધિ કરવાની અદ્વિતીય ઔષધિ છે એ તો સર્વત્ર સુપ્રસિદ્ધ છે. બુદ્ધિની સર્વથી અધિક આવશ્યકતા વિદ્યોપાર્જન હોય છે, તેથી બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ગાયત્રી જપ એ અમૃત સમાન ઉપકારક છે. પ્રાચીન કાલમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રથમ ગુરુઓ દ્વારા ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા આપ્યા પછી ગુરુકુળમાં પ્રવેશ કરાવતા હતા. આજ કાલના ગુરુકુલોમાં પણ એ જ પ્રથા પ્રવર્તે છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે : ગાયત્રી મંત્રનો શિક્ષણની સાથે ધનિષ્ઠ સમ્બન્ધ છે. એના જપથી બાળકોની બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે. એમનાં શરીર, મન અને મસ્તિષ્કમાં કોઈ વ્યાધિ-દોષ હોય તો તે સર્વ દૂર થઈ જાય છે. વિદ્યાભ્યાસમાં તેનું ચિત્ત ચોટે છે અને તેમાં નેને આનન્દ પ્રાપ્ત થાય છે.

પરંતુ જોને ગાયત્રી મંત્રનો અધિકાર નથી અથવા જોને ઉપનયન સંસ્કાર થયા ન હોય, તેને ગાયત્રી મંત્રથી મંત્રેલું જળ પાવામાં આવે તો તેનાથી પણ તેને ઘણો લાભ થાય છે. અર્થાત્ જપ કરતી વખત એક સ્વચ્છ જળ ભરેલું પંચપાત્ર (પવાલું) અથવા એક ન્હાની દોટી પોતાની સ્થાને મુકવી અને જપ કરતી વખતે મનમાં એવી

ભાવના કરવી કે એ જળનું પાન કરનારની બુદ્ધિ અવશ્ય શુદ્ધ થશે. બસ, એ જળ જેને પીવડાવવામાં આવશે તેની બુદ્ધિ અવશ્ય શુદ્ધ થશે. એક માસ પર્યંત એ પ્રયોગ કરી જૂવો. તમને તેનો અનુભવ થશે.

જ્યાં એવું અભિમંત્રિત જળ આપી શકાતું ન હોય ત્યાં કેવળ સંકલ્પ માત્રથી જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. જે ઇચ્છા પૂર્વક જપ કરવામાં આવે છે તે ઇચ્છાને સંકલ્પ કહે છે. અમુક પુરૂષ અથવા સ્ત્રીની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાયો, અથવા અમુક વ્યાધિનું નિવારણ થાયો, એ પ્રમાણે સંકલ્પમાં ફેરફાર કરીને પોતાના અથવા અન્યના શારીરિક-માનસિક સર્વ વ્યાધિ દોષ દૂર કરી શકાય છે. એવો વિજ્ઞાનનો અટલ સિદ્ધાન્ત છે.

ગાયત્રી મંત્રનો અદ્ભુત ચમત્કાર છે. એ સંબંધી આ પુસ્તકમાં એક સ્થળે વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યું છે. માત્ર ગાયત્રી મંત્રના જપથી જ અનેક વ્યાધિ મટી જાય છે. એનાં દ્રશ્યોત્તરો પણ અમે પ્રકટ કર્યાં છે.

ખંભાતમાં મહારા એક વૈશ્ય મિત્રને મળવા જવાનું થયું. તેઓ કેટલાક દિવસથી વ્યાધિગ્રસ્ત હતા. મહેં તેમના શરીરની સ્થાને જેઠાં શાંતિથી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાનું શરૂ કર્યું. થોડી વાર પછી તેમના શરીરને કંઈક આરામ જણાયો. વળી પુનઃ સાંજે પાંચ છ વાગે પણ એ પ્રમાણે જ ગાયત્રી મંત્રનો જપ કર્યો, અને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરી જળપાન કરાવ્યું. એથી તેમને તે દિવસે રાત્રિએ સારી ઉંઘ આવી અને વ્યાધિ પણ ઓછો થતો જણાયો. દરરોજ પ્રાતઃકાલ, મધ્યાહ્ન કાલ અને સાંજે પાંચ છ વાગે નિત્ય ગાયત્રી મંત્ર જપ અને ત્રણ વખત ગાયત્રી મંત્ર જપ કરીને જળપાન કરાવવાથી ધીમે ધીમે તેમને આરામ થતો ગયો. એ મિત્ર ખૂબ શ્રદ્ધાવાન અને

પ્રભુભક્ત હતા. તેમણે ડાકટર વૈદ્યની દવા છોડી દીધી હતી અને પોતે પણ ગાયત્રી મંત્રના જપ શરૂ કર્યા હતા. જો કે તેમને ઉપનયન સંસ્કાર થયા નહોતા પણ ગાયત્રી મંત્રના અર્થ બરાબર સમજીને હૃદયમાં સોનેરી સૂર્ય કિરણોનું ધ્યાન કરી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યા. પરમાત્માની દયાથી તેઓ થોડા દિવસમાં જ વ્યાધિમુક્ત થઇ ગયા. ત્યારથી ગાયત્રી મંત્રનો જપ તેમણે શરૂ કર્યો હતો. એવાં બીજાં પણ કેટલાંક દ્રષ્ટાંતો છે કે: ગાયત્રી મંત્રના જપથી ભૂત, પ્રેત, પિશાચ દૂર થઈ ગયાં છે, અને કેટલાક બંધુઓ અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં ઉન્નતિ પામ્યા છે.

ગાયત્રી મંત્ર જળ પ્રયોગ.

કોઈ પણ વ્યાધિગ્રસ્ત, ચિન્તાતુર, માનસિક નિર્બળતા કે દુઃખી દારિદ્ર મનુષ્યનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે આ સત્થેના ચિત્ર નં. ૩ માં બતાવ્યા પ્રમાણે પૂર્વાભિમૂખ શાન્ત ચિત્તે એકાગ્ર વૃત્તિથી બેસીને એક ખાલામાં નવટાંક શુદ્ધ પવિત્ર પાણી લઈ તે ખાલો ડાબા હાથ ઉપર મૂકવો. પછી જમણા હાથનાં આંગળાં ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પાણીથી બે આંગળાં ઉંચે રાખી પવિત્ર ભાવના પૂર્વક તેમજ વ્યાધિગ્રસ્તનો વ્યાધિ દૂર થાય અને તેનાં પ્રત્યેક દુઃખ દર્દ કે ચિન્તા દૂર થાય એવી ભાવના કરીને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો. પાંચ યા દશ મિનિટ એ પ્રમાણે મંત્ર જપ કરીને તે જળ દર્દીને પાઈ દેવું. ખાલો બોય ઉપર મૂકવો નહિ. દર્દી તુરત જ ન પી જાય તો તે ખાલો કપાટ કે ટેબલ ઉપર મૂકી તેના ઉપર સ્વચ્છ ઢાંકણ ઢાંકવું. દર્દીએ જળપાન કરતી વખતે એવી જ ભાવના કરવી કે ગાયત્રી માતાની કૃપાથી મ્હારાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ દર્દ દૂર થઇ જશે. મ્હારાં દુઃખ દર્દ અત્યારથી જ દૂર થવા લાગ્યાં છે. હું સાન્ને થાઉં છું. મ્હારામાં નવીન બળ પ્રવેશ કરે છે અને સર્વ પ્રકારે સુખી થાઉં છું આ પ્રમાણે શુભ ચિંતન કરવું જેથી તેનું કળ સત્વર પ્રાપ્ત થશે.

આપણને જેમ અમુક વૈદ્ય કે ડોક્ટરની દવા ઉપર દૈવ શ્રદ્ધા હોય છે, અને તેના સિવાય બીજા કોઈ વૈદ્ય કે ડોક્ટરની આપણે

ચિત્ર નં. ૩.

દવા લેતાજ નથી. તેજ પ્રમાણે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરનારને ભગવાન જેવા સર્વશ્રેષ્ઠ ધન્વતરી વૈદ્યનો પવિત્ર પ્રતિનિધિ યાને વૈદ્ય કે ડોક્ટર સમજવો અને તેના મંત્રેલા જળને અમૃત સમાન ઔષધી સમજી તે જળપાન કરવું. દૈવ શ્રદ્ધાથી જે કાર્ય થાય છે તેનું ફળ પણ ઉત્તમ જ હોય છે. પ્રત્યેક કાર્યમાં દૈવ શ્રદ્ધાની જ આવશ્યકતા છે. પ્રહ્લાદ અને દુવલ્લભે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તપ કર્યું હતું, અને તેથી જ

તેમને ભગવાનનાં દર્શન થયાં હતાં. મીરાંએ વિષના ખાલામાં અમૃતની ભાવના કરી હતી, તેથી તે વિષ અમૃત સમાન થઇ ગયું હતું અને મીરાંએ તેનું પાન કર્યું હતું ! આવાં અનેક દર્શાન આપણા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે એટલુંજ નહિ પણ અનેક સાધુસંતોએ શ્રદ્ધાપૂર્વક જે કાંઈ ઇષ્ટદેવનું ભજન અને સાધન કર્યું છે તેમની શ્રદ્ધાએ તેમને શુભફળ આપ્યું છે માટે વેદમાતા ગાયત્રી ઉપર દૈ શ્રદ્ધા રાખી તેમનું ભજન કરવું જેથી સર્વ સાધકોને શુભ ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે.

ગાયત્રી અને સૂર્ય ગ્રહણ.

ભાયત્રીની ઉપાસના અને પુરસ્કારણ માટે શાસ્ત્રકારોએ અનેક વિધિ-વિધાન દર્શાવ્યાં છે તેમાં સૂર્ય ગ્રહણ સમયની પણ એક વિધિ પ્રકટ થયે છે. ઘણા મનુષ્યો સૂર્ય ચન્દ્ર ગ્રહણ સમયે ઘરમાંથી બહાર નિકળી મોજ મગ્નહ કરવામાં ગુંથાય છે અને નિરર્થક વાતોના ગપાટા મારે છે ત્યારે કેટલાક ભકતો વળી અજ્ઞ મંડળીના રૂપમાં ભજનો ગાઈ ગ્રહણનો સમય વ્યતીત કરે છે. પરંતુ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો જેવા દ્વિજ વર્ણ માટે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે : સૂર્ય ગ્રહણ સમયે સ્નાન કરી એકાંત ઓરડામાં બેસી ઘીનો દીવો અને મુગંધી ધૂપ કરી, ગાયના છાણથી લીપી સ્વચ્છ કરેલા સ્નાનમાં બેસી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. એ પ્રમાણે ગ્રહણના સમયે કરેલા મંત્ર જપથી એક પુરસ્કારણ ક્યારે જોટલું ફળ મળે છે. ગ્રહણ પૂર્ણ થયા પછી લી, તલ, જવ, ગુગળ અને સમીધ વડે હોમ કરવો જોઈએ. તેથી મંત્ર જપનું શ્રેષ્ઠ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જો દિવસે ચંદ્ર ગ્રહણ હોય તો પણ ભાયત્રી મંત્રનો જપ થઈ શકે છે. પરંતુ રાત્રિએ ચંદ્ર ગ્રહણ હોય તો બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયે ઠું નમઃ સિવાય અને વૈષ્ણવોએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ઇષ્ટ મંત્ર જપ કરવો. દેવી ભક્ત કે ગણેશ ભકતોએ પોતાનો ઇષ્ટ મંત્ર જપ કરવો જોઈએ અને તે જ મંત્રની પાછળ “સ્વાહા” શબ્દની યોજના કરીને હોમ કરવું કરવો જોઈએ. ઓઝામાં ઓછે ૧૧, ૧૨ કે ૧૦૮ આહૂતિ શક્તિ પ્રમાણે આપવી જોઈએ. જો બીજી દોષ સામગ્રી ન મળે તો એકલા ઘીથી પણ આહૂતિઓ આપી હોમ કરવો જોઈએ. તેમ કરવાથી મનુષ્યને શ્રેષ્ઠ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમયનો દુરુપયોગ કરવા કરતાં જો લોકો ગ્રહણ સમયે ઇષ્ટ મંત્રનું સ્મરણ કરશે તો અવશ્ય તેમનું કલ્યાણ થશે.

આદર્શ ધ્યાન યોગ.

ચિત્ત સ્થિર કરવાનો ઉપાય.

ચિત્ત સ્થિર કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ અને ઋષિ મુનિઓએ અનેક ઉપાય બતાવ્યા છે. પરંતુ જે સંત-મહંત મહાત્માઓએ સ્વાનુભવથી જે ઉપાય બતાવ્યા હોય તે જ સાધક સંજ્ઞાનોને વિશેષ ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે. પ્રત્યેક મંત્રાનુષ્ઠાન કરવામાં ચિત્તની એકાગ્રતા, ચિત્ત સ્થિર કરવાની આવશ્યકતા છે. ચિત્ત સ્થિર થયા વિના કોઈ પણ મંત્ર સિદ્ધ થતો નથી, તેમજ મંત્ર સિદ્ધ થયા વિના છટ દેવનાં દર્શન થતાં નથી. ઘણાં મનુષ્યો મંત્ર જપ કર્યા જાય છે, છતાં તેમને મનવાંચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી; એનું કારણ તેમના ચિત્તની અસ્થિરતા એ જ છે. કોઈ પણ છટ મંત્રનો જપ કરવા માટે અનુભવી સંત મહા પુરુષોએ જે માર્ગ બતાવ્યો હોય તે માર્ગ-તે વિધિ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. અમે આ રથને એક અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગ પ્રકટ કરીએ છીએ. સાધક બંધુ એ પ્રયોગ દ્વારા ચિત્ત સ્થિર કરી મનકામના પૂર્ણ કરે એ જ પ્રાર્થના છે.

આદર્શ ધ્યાન યોગ.

સાધકે પોતાની સામે એક દર્પણ (આયતો) રાખવો અને

લીના દીવો એવી રીતે મૂકવો કે તેની જ્યોતિ દર્પણના મધ્ય ભાગ ઉપર પ્રતિબિમ્બિત થાય. દર્પણના મધ્ય ભાગમાં સુગંધિત તેલનું એક ટીપું મુકવું. ત્યાર પછી દર્પણના મધ્ય ભાગમાં જ્યાં જ્યોતિ જણાતી હોય ત્યાં તે જ્યોતિની શંખાકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ કરવો. એ અભ્યાસ કરતી વખતે મૌન રાખવું. મનમાં કોઈ પણ બીજા વિચાર આવવા દેવા નહિં. તેમજ બહારથી આવતા શબ્દો સંભળાય નહિં તે માટે નીચે પ્રમાણે કર્ણ મુદ્રિતનો ઉપયોગ કરવો.

કેસર, એલચી, અને જાયફળ, એ ત્રણ સમાન ભાજે લઈ તેનું ચૂર્ણ કરવું, અને તે વસ્ત્રગાળ કરી કોઈ જાતના રેશમી કપડાના ટુકડામાં મૂકી તેની ન્હાની પોટલી બનાવીને એનો બન્ને કાનમાં દોટા દેવો. દોટા દીધા પછી તેના ઉપર જરા મીણુ લગાડવું. એ કર્ણમુદ્રા બન્ને કાનમાં ધારણ કર્યાથી બહારથી આવતો અવાજ સંભળાશે નહિં. કર્ણમુદ્રા પહેર્યા પછી શાન્ત ચિત્તે ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરતાં જવું. ઇષ્ટ દેવની મૂર્તિ હૃદયમાં નિરખતાં જવું અને દર્પણમાં જ્યોતિના પ્રતિબિમ્બની શંખાકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવી. નેત્રની પલક મારવી નહિં. શરૂઆતમાં નેત્રમાંથી જળ પડશે; પણ તે લુછી નાંખી પુનઃ દર્પણની જ્યોતિમાં જોવું. આ પ્રમાણે અભ્યાસ રતાં ધીમે ધીમે દ્રષ્ટિ સ્થિર થશે અને આંખમાંથી જળ પડશે નહિં પણ એક અકવાડિયામાં જ દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ જશે. જેમ જેમ અભ્યાસ વધશે તેમ તેમ સાધકને ખૂબ આનંદ જણાશે. જ્યાં સુધી બંને ત્યાં સુધી વધારે વખત એ પ્રમાણે દર્પણમાં જ્યોતિ જોવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ સમયે ઇષ્ટ મંત્રનો જપ અને ઇષ્ટ દેવનું ધ્યાન કરતાં રહેવું. ધ્યાનની શરૂઆતમાં જ ઇષ્ટ દેવને પ્રાર્થના કરવી કે : “ હે દીનગંધુ દયાળુ પ્રભો ! મહતે તમારાં દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છા છે. દયા કરીને મહતે દર્શન આપો. ” આ પ્રમાણે કર્ણ સ્વરે, ગદ્ગદ કંઠે ઇષ્ટ દેવ કે ઇષ્ટ દેવીની પ્રાર્થના કરવી ધ્યાન રહી રહ્યા પછી પણ એ પ્રમાણે જ પુનઃ પ્રાર્થના કરવી. પ્રથમ શરૂઆતમાં દશ પંદર મિનિટ અભ્યાસ કરવો; પછી ધીમે

ધીમે વધારે વખત અભ્યાસ કરતાં કરતાં કલાક દોઢ કલાક દ્રષ્ટિ સ્થિર થાય તેમ કરવું. જ્યારે પલક માર્યા સિવાય અર્ધો કલાક સુધી ચિત્ત સ્થિર અને એકાગ્ર ચિત્તે જ્યોતિ જોઈ શકાય છે ત્યારે ઈષ્ટ દેવતાનાં દર્શન થાય છે. તેમની સાથે વાતચિત થાય છે, અને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનનું જ્ઞાન થાય છે; તેમજ અનેક ચમત્કારો જોવામાં આવે છે, પરંતુ એવા કોઈ ચમત્કારોમાં નહિં ફસાતાં સાવધક માત્ર પોતાના ઈષ્ટ દેવ-દેવીનાં સ્વરૂપદર્શન થતાં જ તેમાં તન્મય થઈ જવું અને મનુષ્યજવનનું સાર્થકય કરવું. *

એક પારસી ગૃહસ્થે + + + શહેરમાં આ પ્રયોગ કર્યો હતો, તેથી તેમની ચિત્ત વૃત્તિ નિર્મળ, શાંત અને સ્થિર થઈ અને એ ચાર દિવસમાં જ ઈષ્ટ દેવ દેવીનાં અનેક દર્શન થવા લાગ્યાં. જન્યત તેમજ નિદ્રાવસ્થામાં હજી પણ તેમને દેવ-દેવીનાં દર્શન થયાં જ કરે છે. તેમને ઘણો જ આનંદ થાય છે. તેમનો લોભ, મોહ, મમત સર્વ દૂર થઈ ગયું છે અને ઈષ્ટ દર્શનના આનંદમાં મગ્ન રહે છે. આ ગૃહસ્થે કર્ણમુદ્રા ધારણ કરી નહોતી. તેઓ રાત્રિના બાર વાગે શાંત સમયે અભ્યાસમાં બેસતા હતા અને શરૂઆતથી જ ચાર પાંચ કલાક બેસી શકતા હતા. એક વખત તેમણે ગીતાજી વાંચવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તેમને શ્રીકૃષ્ણ, અર્જુન, રથ અને ગૌમાતા, ઋષિ, મુનિઓ વગેરેનાં દર્શન થવા લાગ્યાં. આ સર્વનું કારણ માત્ર ચિત્તની એકાગ્રતા, શાંતિ અને ઈષ્ટદેવ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. *

ધ્યાનયોગના અભ્યાસીએ એકાંત ઝોરડો, બ્રહ્મચર્ય, ભૂમિશયન, (કામજી પાશરીને) અહ્ય ભાષણ (અને તો મૌન) રાખવું. ઈષ્ટદેવ સિવાય બીજા કોઈ વિચારોનું ચિંતન ન કરવું, સત્ય ભાષણ અને પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો. તેમ કરવાથી ઉપરોક્ત ક્રિયાનું શુભ ફળ પ્રાપ્ત થશે.

* શ્રી પરંજયે દ્વારા સમ્પાદિત કેકાવલી (પૃષ્ઠ ૨૭૮) ચતુર્થ સંસ્કરણ હિંદી કલ્યાણ સાધનાંક પૃષ્ઠ ૨૧૭)

* આ પારસી ગૃહસ્થ અમારા મિત્ર છે.

અ. રા. મહેતા.

ધ્યાનમાં સાક્ષાત્કાર.

—::—

વ્યાધિ મટાડવાની એક ક્રિયા.

અંગ્રેજી મનોવિજ્ઞાનમાં એક ક્રિયા છે. એનું નામ “ વિસુલિયે-
જેશન ” અથવા વિસુલાઇઝેશન કહે છે. હિન્દી અથવા ગુજરાતીમાં
એનો અર્થ “ માનસચિત્ર કલ્પના ” થઇ શકે છે. એ ક્રિયા દ્વારા
માનસ-શાસ્ત્રજ્ઞ વિદ્વાનો અનેક અદ્ભૂત કાર્ય કરી શકે છે. મારણ,
મોહન, વશીકરણ વગેરે સર્વ પ્રયોગો એ ક્રિયા દ્વારા થઈ શકે છે.

જો કે મનોવિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં એવી અસંખ્ય ક્રિયાઓ છે. પરંતુ
એમાં ત્રણ ક્રિયા મૂખ્ય છે. (૧) સજેશન (૨) વિસુલાઇઝેશન (૩)
અને ડીપ ઓર્થોગે. ગુજરાતી ભાષામાં એનું નામ (૧) (મંત્ર) જા, (૨)
ધ્યાન અને (૩) પ્રાણાયામ કહેવાય છે. જો કે એ ત્રણે ક્રિયાઓ
અદ્ભૂત, યજ્ઞપ્રદાન કરે એવી છે. પરંતુ આ લેખમાં માત્ર ધ્યાન
અથવા માનસિક કલ્પના સંબંધી કાંઈક ઉલ્લેખ કરીશું. કારણ કે:
મંત્ર જાપ અને પ્રાણાયામ સંબંધી વિસ્તૃત લેખ અમે અન્યત્ર પ્રકટ
કર્યા છે.

આરોગ્ય કરવાની વિધિ

કોઈપણ વ્યધિગ્રસ્ત મનુષ્યને આરોગ્ય માટે પ્રયોગ કરવાની આવશ્યકતા હોય તો તમે એક નિયમિત સમયે કોઈ એકાંત સ્થાન (ઓરડ)માં શાંતિપૂર્વક બેસી જાઓ. પ્રથમ થોડી પ્રાર્થના-ઉપાસના કરો. તમારા હૃદયની આરાધના કરો. પછી જે વ્યધિગ્રસ્તને આરોગ્ય કરવો હોય તેનું મનમાં જ ચિત્ર દોરો. તેનું ચિત્ર ઘણું જ સુંદર, સ્વસ્થ, અને બળવાન તથા આરોગ્યમય બનાવવું જોઈએ અર્થાત્ એવા સુંદર ચિત્રની કલ્પના કરી તેજ ચિત્રનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. તમે જેવું ચિત્ર બનાવી તેને જોયા કરશો, તેવોજ તે આરોગ્ય અને બળવાન નિરોગી અને સુંદર બની જશે. તમારે મનમાં એવોજ વિચાર કરવો જોઈએ કે: તે મનુષ્ય નિરોગી છે, સુંદર છે, બળવાન છે, આરોગ્ય છે. આવાજ વિચારો વારંવાર કરવાથી વ્યધિગ્રસ્ત મનુષ્ય ધણેજ સત્વર આરોગ્ય થઈ જશે અર્થાત્ એક દુર્બલ અને નિર્બલ મનુષ્યને આરોગ્ય કરવો હોય તો તેનું માનસિક ચિત્ર ખૂબ હૃદયપુષ્ટ અને નંદુરસ્ત તથા બળવાન હોય તેવુંજ મનમાં ચિતરવું જોઈએ.

મનોવિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓનો અભિપ્રાય છે કે આપણે આપણું મનમાં જેનું ચિત્ર ચિતરીએ છીએ તે પ્રકૃતિની એવી અદ્ભૂત લીલા છે કે આપણું ચિત્ર તે સમયે તેની પાસે પહોંચી જાય છે. ખીલું એ કે આપણે જો કોઈ મનુષ્યને કંઈ પણ કહેવા ચાહીએ છીએ તે તેના ચિત્ર કે છબીને કહેવાથી તે વિષય તેના મનમાં તુરત પહોંચી જાય છે.

આરોગ્ય માટે ખીજો પ્રયોગ.

“ પર્સનલ મેગ્નેટિઝમ ” નામક પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે : કોઈપણ વ્યધિગ્રસ્ત મનુષ્યને આરોગ્ય કરવા માટે પ્રયોગ કરવો હોય તો પ્રયોગ કરનાર મનુષ્યે પ્રથમ એકાન્ત સ્થાનમાં બેસી મન એકાગ્ર કરવું જોઈએ. એકાગ્રતા સિવાય કોઈ કામ સુંદર રીતે થતું નથી. એકાગ્ર

ચિત્ત થયા પછી એવું ધ્યાન કરવું જોઈએ કે : એક ચાંદીના રંગનું તેજોમય (શ્વેત) આકાશ પ્રયોગ કર્તાના હૃદયમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું છે. એ આકાશને વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્ય જ્યાં હોય ત્યાં સુધી પહોંચાડી દેવું જોઈએ અને વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્યને તે આકાશમાં એવી રીતે સ્નાન કરાવવું જોઈએ કે જાણે તે કાઈ નદીમાં સ્નાન કરી રહ્યો છે. અર્થાત્ શ્વેત રંજના આકાશમાં વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્ય એતપ્રોત થઈ રહ્યો છે. તેની આસપાસ શ્વેત રંગ ફરી વળ્યો છે અને તે દ્વારા તે નિરોગી થઈ રહ્યો છે, અને તે બળવાન, હૃષ્ટપુષ્ટ થતો જોવામાં આવે છે.

આ પ્રયોગ એકાગ્રચિત્તે કરવાથી પ્રથમ પ્રયોગ કરતાં જ વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્યને વિલક્ષણ પ્રસન્નતા અને નિરોગીપણાનો અનુભવ થતો જણાય છે.

આ પ્રયોગ અંગ્રેજીની શોધ કહેવાય છે. પરંતુ આપણા ઋષિ મુનિઓએ ધ્યાનાવસ્થામાં અનેક વ્યાધિગ્રસ્ત, ચિંતાતુર, નિર્ધન અને આગસુ મનુષ્યોને એક ક્ષણમાં નિરોગી, નિશ્ચિત, ધનવાન અને ઉદ્યોગપ્રિય બનાવી દીધા છે. એવાં દ્રશ્યંત આપણા શાસ્ત્રોમાંથી મળી આવે છે.

વાંચક સન્નિવૃત્ત ! તમે પણ ઉપરના પ્રયોગો અજમાવીને તમારા વ્યાધિગ્રસ્ત મિત્રોને સહાયતા કરો. આરોગ્ય અર્પો !

“ જ્ઞાનસ ચિત્ર ” નામક પ્રયોગ દ્વારા એવા સેકંડો પ્રયોગો થઈ શકે એમ છે. જીવનના અનેક કઠિન સમયો ઉપર એ પ્રયોગો અચુક લાભ આપે છે. પરંતુ આવા પ્રયોગ દ્વારા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પણ થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાન થઈ શકે છે અને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર પણ થઈ શકે છે. કંચુકે : “ યસ્મિન્ વિજ્ઞાતે સર્વ વિજ્ઞાનં ભવંતિ । ” જે પ્રયોગ દ્વારા એક ઇશ્વરને જાણવાથી સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન થઈ જાય છે તે (ઇશ્વર)ને જાણવાની ઇચ્છા આપણે શા માટે ન કરવી ?

જો કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો અમારો અધિકાર નથી.

કારણકે : અમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થઈ નથી. આત્મજ્ઞાન થયું નથી અને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર પણ થયો નથી. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો જે મહાપુરૂષો ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચ્યા હોય, જે સિદ્ધ મહાપુરૂષ હોય, જેને આત્મજ્ઞાન થયું હોય, અને જેને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે જ આપી શકે છે. એવા મહાપુરૂષોની સમ્મતિ માન્ય થઈ શકે છે. એ માટે જ અમે અત્રે એવા જ એક મહાત્માની સમ્મતિનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ:

સંત-અંક (ત્રીજો ખંડ પૃષ્ઠ ૭૭૬)માં એક તપસ્વી મહાત્મા શ્રી લક્ષ્મીનદાસજીનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપતાં લખ્યું છે કે :

“ તેઓશ્રી જીવનપર્યંત કૃપાહારી રહ્યા હતા. કોઈ મતમતાંતરના ખંડન-મંડનમાં પડ્યા નથી. અનેક સિદ્ધિઓ તેમની મુઠ્ઠીમાં હતી. પરંતુ સિદ્ધિઓને તેઓ સાધન માર્ગ (ઇશ્વર પ્રાપ્તિના માર્ગમાં) વિવિધ રૂપ માનતા હતા.

(૧) ધ્યાનમાં (માન સચિત્ર કલ્પના દ્વારા) તેમને પોતાના હૃદયમાં જ આરાધ્ય દેવનું દર્શન થતું એને જ તેઓ ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર અથવા સાક્ષાત્ દર્શન જ માનતા હતા.

(૨) નામસ્મરણ (ઇષ્ટ મંત્ર-જપ) અને દાનને તેઓ આ યુગનો ઉત્તમ ધર્મ માનતા હતા.

વાસ્તવિક જોતાં એ બંને એવા અમૂલ્ય ઉપદેશ છે કે જે મોટા અક્ષરે લખીને પોતાના ઘરના બેઠકખાનામાં ટાંગી રાખવા જોઈએ. મનુષ્ય જીવનને સુખી અને સફળ બનાવવા માટે એનાથી વિશેષ કોઈ ઉપાય અથવા ઉપદેશ હોઈ શકતો જ નથી.*

પરમાત્મા સર્વનું હૃદયોણું કરે

* ઉન્નતૈનયી પ્રકટ થતા હિંદી કલ્પવૃક્ષના, વર્ષ ૧૬, અંક ૩ માં અક્ષરિ પં. શ્રી શિવદત્તજી શર્માના લેખનો અનુવાદ.

ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા રોગનાશ તથા લક્ષ્મી પ્રાપ્તિને માટે હવન પ્રયોગ.

અમી જ કાલ મનુષ્યો અનેક વ્યાધિઓથી પીડાય છે તેમજ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ વિના અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ ભોગવે છે. તેનું કારણ એજ જણાય છે કે: બ્રાહ્મણો આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રને ભૂલ્યા છે. તેમણે વિદ્યાધ્યયન એક પ્રકારે ત્યજી દીધું છે એમ કહીએ તો અસત્ય નથી. સન્ધ્યા સ્નાન, દેવપૂજન, યજ્ઞયાગ આદિ સત્કર્મો જેટલાં આવશ્યક છે તેટલી જ આવશ્યકતા હોમ-હવનનો પણ છે. પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓના જમાનામાં આજના જેટલા અસાધ્ય વ્યાધિઓથી પ્રજા પીડાતી નહોતી તેમજ લક્ષ્મી વિના તેમને અનેક કષ્ટ ભોગવવાં પડતાં નહોતાં. તેનું કારણ એ છે કે: રાજા, રજવાડા, શ્રીમંતો, જમીનદારો અને સાધારણ મનુષ્યો પણ ઋષિ મુનિઓની સલાહ પ્રમાણે યજ્ઞયાગ અને નિત્ય હોમ-હવન કરતા હતા. આજે તો બ્રાહ્મણોને ઘેર વૈશ્વદેવ જેવા સામાન્ય હોમ-હવન થવા મુશ્કેલ થઈ પડ્યા છે ત્યાં પછી અધ્યયન કાણ કરે છે ? ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરનાર થાટે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વ્યાધિ-નાશ અને લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે અનેક પ્રયોગો દર્શાવ્યા છે. તેમાંના જેટલાક પ્રયોગો લોકકક્ષ્યાણુ માટે અહિં પ્રગટ કરવામાં આવે છે.

ગાયત્રીના ઉપાસકો ગાયત્રી-મંત્રના જપ કર્યા પછી એ પ્રમાણે હોમ-
હવન કરી ઇષ્ટ સિદ્ધિ કરી લેશે એવી આશા છે. ગાયત્રી મંત્રની
સાથે “સ્વાહા” એટલો જ શબ્દ બોલી અગ્નિમાં આહુતિઓ આપવી
જોઈએ. એક માળા ગાયત્રી કરતા હોય તેમણે ૧૧ આહુતિઓ
આપવી અને વધારે માળા ફેરવનારે એ પ્રમાણે ગણત્રી કરી વિશેષ
આહુતિઓ આપવી જોઈએ.

હોમના પ્રયોગ.

૧ મૃત્યુંજય હોમ—ગજોના કટકા કરીને દૂધમાં પલાળવા
અને તેનો અગ્નિમાં હોમ કરવો. એમ કરવાથી સર્વ વ્યાધિઓનો
નાશ થઈ મૃત્યુથી રક્ષણ મળે છે. એને મૃત્યુંજય હોમ કહે છે.

૨ જ્વર શાંતિ—આંખાનાં પાદકાં દૂધમાં પલાળીને હોમ કર-
વાથી જ્વરની શાંતિ થાય છે.

૩ ક્ષય રોગ—યક્ષ્મા-નાશ—ધોડાવજ (વચ)ને દૂધમાં પલાળીને
તેનો હોમ કરવાથી ક્ષય રોગનો નાશ થાય છે. એજ પ્રમાણે ધી, દહીં
અને મધ એકત્ર કરી તેનો હોમ કરવાથી રાજ્યક્ષ્મા રોગનો નાશ
થાય છે.

૪ રાજ્યક્ષ્માની શાંતિ—દૂધની ખીરનો હોમ કરવાથી અને
તેનું જ સૂર્યને નૈવેદ્ય અર્પણ કરીને રોગીને ખવડાવવાથી પણ
રાજ્યક્ષ્મા રોગની શાંતિ થાય છે.

૫ ક્ષયરોગ નાશ—સોમલતાના કટકા દૂધમાં પલાળી સૂર્ય
મંદળ વખતે હોમ કરવાથી ક્ષયરોગ નાશ પામે છે.

૬ કુષ્ઠ (કોઠ) રોગનાશ—શંખપુષ્પી (શંખાવલી)ના ફુલોને
બી સાથે હોમ કરવાથી કુષ્ઠરોગ નાશ પામે છે.

૭ અપસ્માર-મૃગીરોગ-નાશ—ચિરચિરાના ચોખા (ઊંઘાં

આયત્રી મંત્રદ્વારા રોગનાશ તથા લક્ષ્મી પ્રાપ્તિને માટે હવન પ્રયોગ ૧૧૧

ઘટેલાં બીજ)નો ઘી સાથે હોમ કરવાથી અપરમાર (મૃગી) રોગ નાશ પામે છે.

૮ દિવાનાપણું (ગાંડપણું) નાશ—ક્ષીરવૃક્ષ અર્થાત્ જે વૃક્ષમાંથી દુધ નિકળે છે, જેવાં કે વડ, પીપળો, ઉમરડો, આકડા વગેરે વગેરેની સમીધોનો ઘી સાથે હોમ કરવાથી ઉન્માદ (દિવાના-પણું) નાશ પામે છે.

૯ પ્રમેહ રોગ નાશ—ઔદુમ્બર [ઉમરડો]ની સમીધોનો ઘી સાથે હોમ કરવાથી સર્વ પ્રકારના પ્રમેહ રોગ દુર થાય છે. મધ અને શેરડીના રસને એકત્ર કરી તેનો હોમ કરવાથી પ્રમેહ રોગ નાશ પામે છે.

૧૦ આંખની છારી કુલું નાશ—ઘી, દહીં અને મધ એકત્ર કરીને અથવા કપિલા ગાયના ઘી વડે હોમ કરવાથી આંખની છારી, કુલું નાશ પામે છે.

૧૧ અકાળ મૃત્યુ નાશ—દૂધાને ઘી, મધ અથવા દુધમાં પલાળીને હોમ કરવાથી અથવા શમી [સમડો] વૃક્ષ અથવા વડની સમીધાઓ વડે દુધની ખીર તથા ઘી સાથે હોમ કરવાથી અર્થાત્ સાત દિવસ સુધી નિત્ય એકસો વખત હોમ કરવાથી અકાળ મૃત્યુ દુર થાય છે.

૧૨ લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ—લાલ કમળનાં ફુલ અથવા જુમ્બાં તાજાં ફુલનો ઘી સાથે હોમ કરવાથી સુવર્ણ અને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૩ મહાન્ લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ—બિલ્વવૃક્ષ [ખીલી]ના વૃક્ષની સમીધા અથવા બિલ્વ પત્રોને ઘી અને દુધની ખીરમાં પલાળી હોમ કરવાથી મહાન્ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૪. સુવર્ણ પ્રાપ્તિ અને આયુષ્ય વૃદ્ધિ—પલાશ (ખાખર)ની લીલી સમીધાઓ, ધી, મધ અને દહીંમાં પલાળીને અને ચોખ્ખાનો ધી સાથે હોમ કરવાથી સુવર્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આયુષ્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

૧૫. ભાગ્યની વૃદ્ધિ—શુદ્ધ ગુગળની ગોળીઓ બનાવી તેનો ધી સાથે હોમ કરવાથી મહાન ભાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે, એમાં સંશય નથી.

૧૬. સુવર્ણ પ્રાપ્તિ—ચંદ્રગ્રહણ સમયે ખેર અને લાલચંદન (રતાંજલી)ના કટકાનો ધી સાથે હોમ કરવાથી સુવર્ણની પ્રાપ્તિ થાય ગ્રહણ ત્રાસ થાય ત્યારથી તે મુક્ત થાય ત્યાં સુધી હોમ કરવો જોઈએ.

૧૭. સુવર્ણ પ્રાપ્તિ—શમી [સમડો], ખીલીપત્ર અને વિશેષ કરીને આકડાની સમીધા અને ટુલોનો ધી સહિત હોમ કરવાથી સુવર્ણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

૧૮. ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ—પલાશ (ખાખરા)નાં પુષ્પ કેસુડાંનો ધી સહિત હોમ કરવાથી સર્વ ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ (ઈચ્છિત) વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૯. મહાન ધનવાન—નેતરનાં પાંદડાંને ધીમાં પલાળી હોમ કરવાથી ભાગ્યશાળી—મહાન ધનવાન થવાય છે.

૨૦. શ્રેષ્ઠ પદની પ્રાપ્તિ—તલને ધીમાં પલાળી એક લાખ વખત હોમ કરવાથી સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થઈને શ્રેષ્ઠ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨૧. શ્રેષ્ઠ પદની પ્રાપ્તિ—એજ પ્રમાણે જવને ધીમાં પલાળીને અથવા એકલા ધીનો એક લાખ વખત હોમ કરવાથી ઉપર પ્રમાણે ઉત્તમ પદની (ઉત્તમ ફળની) પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨૨. મહાન સમ્પત્તિ પ્રાપ્તિ—ખીલાને ધીમાં પલાળી એક

માયત્રી મંત્રદ્વારા રોગનાશ તથા લક્ષ્મીપ્રાપ્તિને માટે હવનપ્રયોગ ૧૧૩

લાખ વખત હોમ કરવાથી મહાન સમ્પત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. (પેશા સરકારે એક કરોડ ખીલ્વ ફળેનો હોમ કરવાથી એક કરોડ સુવર્ણ મહોર પ્રાપ્ત થઈ હતી તે ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે.)

૨૩. અદ્ધ પીડા શાંતિ—દુધવાળાં વૃક્ષો [પીપળો, વડ, આકડો વગેરે]ની સમીધોનો ઘી સાથે હોમ કરવાથી સર્વ અહુપીડા શાંત થાય છે.

૨૪. સર્વત્ર વિજય પ્રાપ્તિ—આકડાની સમીધોનો ઘી સાથે હોમ કરવાથી સર્વત્ર વિજય પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨૫. આરોગ્ય અને બ્રહ્મતેજ પ્રાપ્તિ—દુર્વા (ધરો)ને દુધમાં પલાળી હોમ કરવાથી આરોગ્ય પ્રાપ્તિ અને પદ્માશ [ખાખરા]ની સમીધોનો ઘી સાથે હોમ કરવાથી બ્રહ્મતેજની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સન્નજન વાંચકો ! આપણા ઋષિ મુનિઓ હથિત ઉપરોક્ત પ્રયોગોનું અનુષ્ઠાન શ્રદ્ધાપૂર્વક અવસ્ય કરશે અને તેનું શ્રેષ્ઠ ફળ પ્રાપ્ત કરશે એવી આશા છે.

સૂચના

ઉપરોક્ત પ્રયોગોમાં ન્યાં ન્યાં દુધ, દહીં અને ઘીનો હોમ કરવાનું લખ્યું છે ત્યાં એ વસ્તુઓ ગાયનો લેવી વિશેષ ફળપ્રદ છે.

અનુષ્ઠાન કરતી વખતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને સાત્ત્વિક [તાબું] હલકું અને સિનગધ] ભોજન કરવું અથવા એક વખત ભોજન કરવું પરમ આવસ્યક છે. અસત્ય બોલવું કે પ્રપંચ કરવો નહિ. તો જ સત્વર ફળ પ્રાપ્ત થશે. આપણા પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓનાં શાક્ય સત્ય છે.

યોગના કેટલાક ચમત્કારિક પ્રયોગો.

૧. રાત્રિએ સુવાને વખતે બન્ને પગના અંગુઠાને ધીની માલિશ કરવી, એમ કરવાથી તમારું મસ્તક શાંત રહેશે. અંગુઠાને સુતરના દોરા વડે કેટલાક દિવસ બાંધી રાખવા તેથી સ્વપ્નદોષ અને વીર્ય સંબંધી રોગ દૂર થશે. સ્નાન કરતી વખત પગના અંગુઠાને તેલમાં ડૂબાવીને અંગુઠા ઉપર તેલ મસાવવું. એમ કરવાથી દ્રષ્ટિની શક્તિ શ્રદ્ધિ પામશે અને નેત્રની ગરમી શાંત થઈ જશે.

૨. પ્રાતઃકાલમાં બિજાનામાંથી ઉઠીને મુખ સાફ કરવું, થંડી ચંદુ પાણી મ્હોંમાં ભરીને મ્હોં બંધ કરવું, અને આંખો ઉઘાડી રાખીને હાથ વડે પાણીનાં ઝાપટાં મારવાં. એ પ્રમાણે પચીસ ત્રીસ વખત આંખમાં પાણી છાંટવાથી આંખના અનેક રોગ દૂર થશે. આ પ્રમાણે સવાર, મધ્યાહ્ન અને સાંજે કરવાથી આંખના રોગ થશે નહિ અને ચક્ષુમા હશે તો ઉતરી જશે.

૩. ભોજન, અન્ન, મિઠાઈ, કિંવા ફલાહારનું સેવન કરતી વખતે જમણા નરકેરામાંથી શ્વાસ ચાલવો જોઈએ, અને દમ, પાણી વગેરે પ્રવાહી પદાર્થનું સેવન કરતી વખતે ડાબા નરકેરામાંથી શ્વાસ ચાલવો જોઈએ. એમ કરવાથી અજીર્ણ, મંદગ્નિ, ઉદરપીડા જેવા રોગ થશે નહિ.

૪. સહવારે નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા પછી પ્રથમ બન્ને નરકોરામાંથી ત્રીશ ચાલીશ વખત શ્વાસ ઉઠેા ખેંચવો અને બહાર કાઢવો જોઈએ. એ પછી કાઈ વાસણમાં પાણી ભરીને તેમાં પોતાનું નાક ડૂબાવીને નાક વડે ધીમે ધીમે તે પાણીને ખેંચવું જોઈએ. અર્થાત્ નાક વડે પાણી પીવું જોઈએ અને તે પાણી ગળામાં ઉતરવું જોઈએ. ઝોઝામાં ઝોઝું પાસેરથી અર્ધો શેર સુધી પાણી નાક વડે પીવું જોઈએ. આ પ્રયોગથી સજેખમ, નાક અને ગળાનાં દર્દો દુર થાય છે.

૫. જે મનુષ્યને દમતો રોગ હોય અથવા શ્વાસ ઉપડતો હોય તો જે નરકોરામાંથી અધિક શ્વાસ વહેતો હોય તે નરકોર ૩ વડે બંધ કરી બીજા નરકોરામાંથી શ્વાસ ચલાવવો જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવાથી શ્વાસ ચલતો બંધ થશે. આ પ્રમાણે નિત્ય ચાલીશ દિવસ સુધી કરવું જોઈએ, અને સવારે તથા સાંજે શ્વાસને ખેંચીને ફેફસામાં ન્યાં સુધી રોટી શકાય તેટલો વખત રહેવા દઈ પછી ધીમે ધીમે નાક વડે શ્વાસ બહાર કાઢી નાંખવો. શ્વાસ ખેંચવો અને બહાર કાઢવો એ બન્ને ક્રિયા મોઢાડું બંધ રાખીને કેવળ નાક દ્વારાજ કરવી જોઈએ. આ ક્રિયાના અભ્યાસથી ફેફસાં બળવાન થશે, અને શ્વાસના રોગીઓને આશ્ચર્યકારક પશ્ચિમ જણાશે.

૬. સવારે જાગ્યત થયા પછી પથારીમાં પડ્યા રહીને હાથ પગ લાંબા ટુંકા કરવા. કૂતરાં અને બિલાડાં પોતાનું આળસ દૂર કરવા માટે જેમ હાથ પગ લાંબા ટુંકા કરે છે તેમ શરીરમાંથી આળસ દૂર કરવું. દશ વીસ વખત શરીરને સંકોચવું અને ફેલાવવું. આ પ્રમાણે ક્રિયા કરવાથી પ્લીહા અને યકૃતના રોગ દૂર થાય છે.

૭. પૃથ્વી ઉપર ચત્તા સુધ જવું, પછી જે નરકોરામાંથી શ્વાસ બહાર નિકળતો હોય તે નરકોરાં વડે શ્વાસ ધીમે ધીમે શરીરની અંદર ખેંચવો, અને બીજા નરકોરાંને આંગળી વડે દબાવી રાખવું. શ્વાસ ખેંચતી વખતે ગુદાના સ્થાનને ઉપલા ભાગમાં સંકોચી રાખવું.

અને બન્ને નરકોરોને બંધ કરવાં. જે શ્વાસ ખેંચ્યો હોય અર્થાત્ પૂરક કર્યો હોય તેને બહાર કાઢવો નહિં. તેને પેટમાં રોકી રાખવો અર્થાત્ કુંભક કરવો. અને મૂત્રેન્દ્રિય તથા ગુદા દ્વારને ઉપરના ભાગમાં ખેંચવું અર્થાત્ સંકોચવું અને ઢીલું કરવું. જેમ ઘોડો લીદ કરતી વખતે ગુદાને સંકોચે છે અને ઢીલી કરે છે તેમ તમારે પણ કરવું. એને અશ્વિની-મુદ્રા કહે છે. જ્યાં સુધી શ્વાસ રોકાય ત્યાં સુધી એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. પછી જે નરકોરા વડે શ્વાસ અંદર ખેંચ્યો ન હોય તે નરકોરા દ્વારા શ્વાસ ધીમે ધીમે બહાર કાઢવો. આ પ્રમાણે દશ પંદર વખત કરવું. શ્વાસને જળરક્તીથી પેટમાં રોકવો નહિં. સહેલાઈથી રોકી શકાય તેટલો વખત જ રોકવો. આ પ્રયોગ કરવાની જગ્યા શુદ્ધ અને ખુલ્લી હવાવાળી હોવી જોઈએ. પ્રાતઃકાલ અને સાયંકાલ આ ક્રિયા કરવાથી સારો લાભ થશે. આ પ્રયોગથી પુરુષોના વીર્ય સંબંધી રોગ અવશ્ય દૂર થાય છે. ઉપરાંત સ્ત્રીઓના શ્વેત પ્રદર વગેરે ગુપ્તછન્દ્રિય સંબંધી રોગો પણ દૂર થાય છે.

૮. સુતાં પહેલાં તમારા ઇષ્ટ દેવતાનું માનસચિત્ર (જીમી) સંપૂર્ણ રૂપે તમારા મસ્તકમાં માનસ ચક્ષુદ્વારા સારી પેઠે અંકિત કરવું અને પછી સુષ્ટ જવું. નિદ્રાવશ થતાં પહેલાં તમારા ઇષ્ટ દેવતાના વિચાર સિવાય કોઈ બીજો વિચાર તમારા મનમાં પ્રવેશ ન કરે એવી સાવચેતી રાખવી. ક્ષણે ક્ષણે પોતાના ઇષ્ટ દેવતાની માનસિક છબીનું જ ધ્યાન કરવું. જાણે તેજ દેવતા આપણા મસ્તકમાં બિરાજી રહ્યા છે. ઇષ્ટ મૂર્તિનાં પ્રત્યેક અંગ અને વસ્ત્રાલંકાર, પુષ્પની માળાઓ વગેરે બરાબર રીતે મનમાં ઉતારવું. મસ્તકના બહિરન્દ્રમાં તેજ મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાથી જ્યારે તમે નિદ્રાવશ થશો ત્યારે તમને અવશ્ય તમારા ઇષ્ટ-દેવતાનો સાક્ષાત્કાર થશે. જે આ ક્રિયાથી એક બે દિવસમાં ઇષ્ટ દર્શન ન થાય તો નિત્ય આ ક્રિયા કરતા જવું. દૃઢ અભ્યાસ થવાથી અવશ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરવો.

૯. મનની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પ્રયોગ કરવો આવશ્યક છે. આકાશમાં દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરવી એ મનની એકાગ્રતા માટે સફળ પ્રયોગ છે. અભ્યાસ કરનારે નિત્ય દશથી વિશ મિનિટ સુધી નિત્ય આકાશ રહામું જોવું જોઈએ. એ વખતે સૂર્ય આપણી પીઠ પાછળ રહેવો જોઈએ. જો વહેલી સવારે ક્રિયા કરવી હોય તો આપણે પશ્ચિમ દિશામાં મ્હોં રાખી ઉભા રહેવું અને સાયંકાળે ક્રિયા કરવી હોય તો આપણે પૂર્વ દિશામાં ઉભા રહેવું. મ્હોં રહામે સૂર્ય હોય તો આંખોને નુકશાન થાય છે. લીલી ઘાસ ઉપર સુઈ જઈને આકાશના રહામે જોયાં કરવું. આંખની પલક માર્યા વગર એકીટસે દશવીશ મિનિટ સુધી જોવું. શરૂઆતમાં આંખમાં પાણી ભરાઈ આવે તો તે વખતે આંખ સહજ બંધ કરી ફરીથી આકાશ રહામે જોવું. આ પ્રમાણે રોજ અભ્યાસ કરવાથી ઘણો વખત સુધી આકાશ રહામે જોવાની શક્તિ આવશે. આ વખતે મનમાં ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરવો અને આકાશમાં જાણે પોતાના ઇષ્ટદેવની સુંદર સ્મિત હાસ્ય કરતી મૂર્તિ ઉભી હોય તેમ જોવાથી વિશેષ લાભ થશે. એટલું જ નહિં પણ તમને આકાશમાં નાના પ્રકારની અદ્ભુત વસ્તુઓનાં દર્શન થશે. મન એકાગ્ર થશે, અને તે સાથે ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો પણ અનુભવ થશે.

૧૦ જમણા નરકોરામાંથી શ્વાસ ચાલતો હોય તે વખત જનજંઘા જવું નહિં. તે સમયે પેશાબ કરવો જોઈએ. પ્રકૃતિની સાધારણ ગતિ જોજ છે. એનાથી વિપરીત વર્તવાથી હાનિ થાય છે, પરંતુ જનજંઘા જતી વખતે પેશાબ થાય છે તેને એ નિયમ લાગુ પડતો નથી.

૧૧. કોઈ પણ રમણીય શાંત ખુલ્લા સ્થાનમાં ચાલ્યા જવું. ત્યાં કોઈ પણ સુખાસનથી બેસવું, અથવા સીધા ઉભા રહેવું અથવા ચપ્પા સુઈ જવું. એ વખતે ધ્યાનમાં રાખવું કે : ગરદન, મસ્તક અને ખરડાની કરોડ ટટાર (સીધી) રહેવી જોઈએ. પછી પોતાના શ્વાસો-

શ્વાસની ગતિનું નિરીક્ષણ કરતા રહેવું કે શ્વાસ અંદર લેતી વખત અને બહાર કાઢતી વખત કેવું જણાય છે. થોડીવાર સુધી શ્વાસો-શ્વાસનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી તમને જણાશે કે શ્વાસની ગતિ નિયમિત રીતે ચાલે છે. આ પ્રમાણે દશ મિનિટ સુધી અભ્યાસ કરવો. શ્વાસ લેતી વખત ઝોવો વિચાર કરવો કે: હું બ્રહ્માંડની પ્રામાણિક અને જીવન શક્તિને મારા શરીર મનમાં ભરી રહ્યો છું. મારાં રોમ રોમમાં પ્રાણશક્તિનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. શ્વાસ બહાર કાઢતી વખત ઝોવો વિચાર કરવો કે: મારા શરીરમાંથી દુષિત વિકાર શ્વાસની સાથે બહાર નીકળી જાય છે. હું નિરોગી થાઉં છું અને મારામાં નવિન શક્તિ સંપૂર્ણ રૂપે ભરાઈ ગઈ છે. આ પ્રયોગ પ્રત્યેક મનુષ્યે અવશ્ય કરવો. તમારા શરીરના વ્યાધિ નાશ પામશે અને તમે બળવાન બનશો.

નવમ અધ્યાય

ગાયત્રી મંત્ર વિષયક ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનો
અભિપ્રાય.

કુતેકતાના સુપ્રસિદ્ધ ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર એ મહાન ઉચ્ચ
વિચાર કરનાર વિદ્યમાન્ય સત્પુરુષ હતા. તેમણે “બ્રાહ્મણુ સર્વસ્વ”
માસિકના ઇ. સ. ૧૯૨૬ ના જાનેવારીના અંકમાં એક લેખ પ્રકટ
કર્યો છે. તેઓશ્રી લખે છે કે :

“ભારત વર્ષને જાગ્રત કરનાર જે મંત્ર છે તે એટલો સરલ છે
કે : એક શ્વાસ લેતામાં જ તેનો ઉચ્ચાર થઈ શકે છે. તે મંત્ર એટલો
ગાયત્રી મંત્ર છે.

ૐ । મૂ-મૂવઃ-સ્વઃ ।

ગાયત્રીના એ અંશનું નામ વ્યાહતિ છે. વ્યાહતિનો અર્થ ચારે
દિશામાંથી એકત્ર કરીને લાવવું એ જ છે. પ્રથમ મૂરમુવઃ સ્વઃ એ

ત્રણ લોક, અર્થાત્ સમસ્ત જગતને મનમાં ઝોકત કરીને લાવું જોઈએ, અર્થાત્ એવો અનુભવ કરવો જોઈએ કે :

“ હું કોઈ ખાસ દેશનો નિવાસી નથી, પરંતુ વિશ્વ જગતનો નિવાસી છું. હું જે રાજમહાલયનો નિવાસી છું તે લોક લોકાન્તર તેની ઝોક ઝોક દિવાલ માત્ર છે.” (અહા ! કેવી ઉચ્ચ કલ્પના છે ?)

એ પ્રમાણે પ્રતિદિન ઝોજામાં ઝોછું ઝોક વખત સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ અને નક્ષત્રોની મધ્યમાં ઉભા રહીને પોતે પોતાને જોવું જોઈએ. ન્હાની પૃથ્વીની સંકુચિત સીમામાંથી બહાર નિકળીને અગિય જગત સાથે પોતાનો ચિર સંબંધ સ્થાપિત કરવો જોઈએ.

જેમ સ્વાસ્થ્યને ઇચ્છનાર મનુષ્ય પોતાના સંકુચિત બંધ ઝોર-કામાંથી બહાર નિકળીને પ્રતિદિન પ્રાતઃકલ : અપરિચિત ખુલ્લા મેદાનમાં શુદ્ધ વાયુ સેવન કરવા જાય છે તે જ પ્રમાણે પ્રતિદિન અસંખ્ય નક્ષત્રોમાંથી વિજડિત, આ જગતમાં ઉભો રહીને નિમ્ન લિખિત મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ:—

તત્ સવિતુર્વરેણ્યં । મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ।

ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત ઓમ ।

“ સમસ્ત જગત જે શક્તિથી વિકસિત થઈ રહ્યું છે તે દિવ્ય જ્યોતિનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. તે જ અમારી બુદ્ધિનો પ્રેરક અને આલક થાય. ”

ક્ષણનું ધ્યાન કરવાની એ પ્રાચીન પદ્ધતિ જેમ મહાન ઉદાર છે તે જ પ્રમાણે તે અત્યંત સરલ છે. એ (ગાયત્રી મંત્ર) માં કોઈ પ્રકારની વ્યર્થતા અથવા બતાવટનો પ્રવેશ નથી.

બાહ્ય જગત અને આન્તર-બુદ્ધિ, એ બન્ને સિવાય આપણી ખાસે બીજું શું છે ? જગત અને ધી (બુદ્ધિ) ને ભગવાન પોતાની

અથાગ શક્તિ વડે દિવસ અને રાત પ્રેરણા કરી રહ્યા છે. એ વિષયનો અનુભવ કરવાથી ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ ચિરસ્થાપિત થઈ શકે છે. એવો બ્રહ્મ (ભગવત્) સંબંધ, કોઈ પ્રકારની હુન્નર કળા, સામગ્રી, કૃત્રિમ સાધન અથવા માનસિક વિચારો દ્વારા થઈ શકતો નથી એમ હું સમજું છું.

એ પુનીત (ગાયત્રી) મંત્રના અભ્યાસમાં કોઈ પ્રકારનો તાર્કિક ઉદ્ધાપોહ, કોઈ પ્રકારનો મત-ભેદ અથવા કોઈ પ્રકારની શંકાને સ્થાન જ નથી. વળી એ મંત્રમાં કોઈ વિશેષ પ્રકારની વ્યક્તિગત સમીપતા અથવા સંકીર્ણતા મળી આવતી નથી. ”

વાંચક ! તમે શા માટે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતા નથી ? આજથી જ શરૂ કરો.

x

x

x

ગાયત્રી મંત્ર અને સોમ શર્મા.

‘ગાયત્રી મંત્ર જપ સંબંધી અનેક આખ્યાયિકાઓ પ્રચલિત છે. તેમાંનું એક સોમશર્મા નામક બ્રાહ્મણનું હૃદયગ્રાહી આખ્યાન “ શ્રી ગાયત્રી પ્રકાશ ” નામક ગ્રંથમાંથી અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

સોમશર્મા નામક એક બ્રાહ્મણ ગાયત્રીનો પરમ ભક્ત થઈ ગયો છે. તેણે પોતાના જીવનમાં ગાયત્રીના નિષ્કામ ફટલાંગે પુરસ્કરણ કર્યાં હતાં. તેની સ્ત્રી અતિ સાધ્વી, મુશીલ, સુંદર રૂપવાન અને પતિપરાયણ હતી. તેને ચાર પુત્ર હતા. તેમાંના ત્રણ પુત્ર તો અતિ બુદ્ધિમાન, વિદ્વાન અને ધર્માત્મા હતા પરંતુ દૈવયોગવશાત્ એથો પુત્ર મહાન ચોર થયો. પિતા, માતા અને ભાઈઓએ તેને ઘણું સમગ્નવ્યો પરંતુ તેણે કોઈની શીખામણ માની નહિ. અન્તે સોમ શર્માના મૃત્યુ સમયે જ્યારે સર્વ સગાં અને કુટુંબીજનો એકત્ર થયાં ત્યારે

તેમણે પોતાના ચોથા પુત્રને કહ્યું કે : આ સમયે માત્ર મહને ત્હારી ચિન્તાને લીધે જ કંઈક દુઃખ થાય છે. જો તું મ્હારું કહ્યું માને તો હું સુખેથી મૃત્યુને વશ થઈશ. ”

સમયનો વિચાર કરીને ચોથા પુત્રે પિતાના કાનમાં કહ્યું કે : “ ચોરીનો ત્યાગ કર્યા સિવાય થોડા સમયમાં કરવાનું જે જે કાંઈ કામ તમે કહેશો તે હું કબુલ કરીશ. ”

પિતાએ કહ્યું કે : “ હું તને ચોરીનો ત્યાગ કરવાનું કહીશ નહિં ત્હારી ઈચ્છા હોય તો તેમ કરતો રહેજે પરંતુ સવારમાં સૂર્યોદય સમયે સ્નાન કરીને એક માળા ગાયત્રીમંત્ર જપ કરતો રહેજે. ”

પુત્રે વિચાર કર્યો કે : એક માળા જપ કરવામાં ઘણું તો દશ મિનિટનો સમય વ્યતીત થશે. એમ જાણી તેણે પિતાનું કહ્યું સ્વીકારી લીધું, અને તેથી તેનો પિતા પણ સુખેથી મૃત્યુવશ થયો.

પિતાના મૃત્યુ પછી ચોથો પુત્ર યથાસમય પોતાના ચોરી કરવાના કામમાં ગુંથાઈ ગયો હતો પરંતુ તે ગમે ત્યાં હોય પણ જ્યાં સૂર્યોદય થતો કે તુરંત જ તે સ્નાન કરી ગાયત્રી મંત્રની એક માળા જપ કરવાનો નિયમ દ્રઢતા પૂર્વક પાલન કરતો હતો.

એક વખત તેના મનમાં રફૂરણા ઉત્પન્ન થઈ કે નિત્ય ન્હાની ન્હાની ચોરીઓ કરવા કરતાં એક મ્હોટી ચોરી કરવી એ જ શ્રેષ્ઠ છે. તેમાં પકડાઈ જવાથી આણદણ્ડ થશે પણ દૈવયોગે બચી ગયા તો સમસ્ત જીવનની ચિન્તા દૂર થઈ જશે. એવો વિચાર કરી તેણે પોતાના ચાતુર્યથી રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરી રાણીઓના અવેરાતનો મ્હોટો ડબ્બો ચોરી લઈ ગુપચુપ ધરતો રસતો પકડ્યો. તે શહેરથી બહાર નિકળ્યો તે જ સમયે સૂર્યોદય થવાની તૈયારી હતી. નજીકમાં જ એક જળાશય હતું. તેણે વસ્ત્રો ઉતારી તેમાં અવેરાતનો ડબ્બો સંતાડી તળાવને કિનારે મુકી દીધો અને તેણે સ્નાન કરી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાનું શરૂ કર્યું.

એટલામાં જ ચોરને પકડવા માટે રાજના સિપાહીઓ ચારે દિશામાં દોડવા લાગ્યા. ફેટલાક સિપાહી તળાવને કિનારે પહોંચ્યા આવી પહોંચ્યા. તેમણે જોયું કે એક દિવ્ય તેજયુક્ત સોળ વર્ષની કન્યકા પેલાં કપડાંની પાસે બેઠી છે અને એક બ્રાહ્મણ સ્નાન કરીને મંત્ર જપ કરી રહ્યો છે. એ જોઈ સિપાહીઓના ઉપરી અધિકારીએ કહ્યું કે : આ બ્રાહ્મણ તો નિર્ભય ખતીને મંત્ર જપ કરી રહ્યો છે અને આ બાઈ તેના વસ્ત્રોની સંભાળ રાખે છે. ચાલો, બીજે સ્થળે શોધ કરીએ. ચોર બીજે ક્યાંય નહાસી જાય નહિં માટે ઝડ ચાલો. એમ કહી સિપાહીઓ બીજી તરફ ચાલ્યા ગયા. બ્રાહ્મણના ગાયત્રી મંત્ર જપની એક માળા પૂરી થઈ, એટલે તેણે પોતાના વસ્ત્રોની પાસે બેઠેલી એક યુવતી સ્ત્રીને જોઈ પૂછ્યું : “બાઈ ! તમે કાણ છો ? મહારાં વસ્ત્રોની પાસે કેમ બેઠાં છો ?”

તે દેવી આપું મુખ રાખીને બેઠી હતી. તેણે ઉત્તર દીધો કે : “ત્હારો પિતા સોમશર્મા મહારો પરમ ભક્ત હતો. તું ત્હોનો પુત્ર છે. ત્હારા જીવ ઉપર સંકટ આવેલું જોઈને મહારે અહીં આવવું પડ્યું છે.”

બ્રાહ્મણ સમજી ગયો કે : એ તો ગાયત્રી દેવી છે. તેણે સાષ્ટાંગ દણ્ડવત પ્રણામ કરીને કહ્યું કે : “માતાજી ! તમારી મહારા ઉપર આટલી બધી કૃપા છે ત્યારે મને દર્શન કેમ દેતાં નથી ?”

શ્રી ગાયત્રી માતાએ કહ્યું કે : “ત્હારા પિતાના પુણ્ય પ્રભાવને લીધે જ આજે મહારે ત્હારા પ્રાણનું સંરક્ષણ કરવું પડ્યું છે. તું બ્રાહ્મણનો પુત્ર થઈને ચોરી જેવું નીચ કર્મ કરે છે, તેથી ત્હારા જેવા દુષ્ટ મનુષ્યોને મહારાં દર્શન થાય તો વેદ-શાસ્ત્રની મર્યાદા અને મહારાં માહાત્મ્ય શું રહે ?”

બ્રાહ્મણે પુનઃ પુનઃ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને ક્ષમા પ્રાર્થના કરી. ત્યારે ભગવતી શ્રી ગાયત્રી માતાએ કહ્યું કે : “હું ત્હારા પર પ્રસન્ન છું. કારણ કે ત્હારા પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે તું નિત્ય એક

માળા ગાયત્રી જપ કરે છે. હવે તું ત્હારું એ પાપકર્મ ત્યાગ કરી નિત્ય નિરંતર ગાયત્રી મંત્ર જપને જ ત્હારું જીવન કર્તવ્ય સમજી તેને જ જપ કરે તો ત્હને સર્વ પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત થશે, અને યોગ્ય સમયે ત્હને મ્હારાં દર્શન થશે.” એટલું બોલીને ભગવતી ગાયત્રી માતા અન્તર્ધાન થઈ ગયાં.

એ આખ્યાયિકાથી આપણને ઉપદેશ મળે છે કે: (૧) નિત્ય નિરંતર (૨) નિયમિત સમયે (૩) શ્રદ્ધા અને સત્કાર પૂર્વક (૪) દીર્ઘ કાલ પર્યંત (સાંસારિક કામ વંધામાં રહેલા છતાં) ગાયત્રી મંત્ર જપ કરતા રહેવાથી ગમે તેવા મહાન્ ભયમાંથી પણ મુક્તિ મળી શકે છે અને જીવન સફળ થાય છે.

પરંતુ જે મનુષ્ય ગાયત્રી મંત્રના જપને જ પોતાનું જીવન કર્તવ્ય સમજે અને રાતદિવસ એજ મંત્ર જપને પોતાની નોકરી, ચાકરી, વ્યાપાર, રોજગાર અને સર્વસ્વ સમજી તેજ જપ કર્યા કરે તો તેને મોટે સંસારમાં કોઈપણ વસ્તુ અસહ્ય નથી. એવા ગાયત્રી ઉપાસકનો એકપણ મનોરથ અપૂર્ણ રહેશે નહિ.

પં. રામરામ, પ્રોફેસર ડી. એ. વી. કાલેજ અને સમ્પાદક આર્ય ગ્રન્થાવલી, લાહોર, એમણે સ્વરચિત “ગાયત્રી ભાષ્ય” નામક ગ્રંથમાં અથર્વવેદનો એક મંત્ર લખ્યો છે અને લખ્યું છે કે ! ગાયત્રી મંત્રનો જપ કર્યા પછી નીચે લખેલો મંત્ર ભણવો.

“ સ્તુતા મયા વરદા વેદમાતા ।

પ્રચોદયન્તાં પાવમાની દ્વિજાનામ્ ।

આયુઃ પ્રાણં પ્રજાં પશુ કીર્તિદ્રવણં બ્રહ્મવર્વસમ્ ।

મહ્યં દત્વા નતત બ્રહ્મલોકમ્ ॥

(અથર્વ ૧૬-૭-૭૧-૧)

અર્થાત્: “ મેં વરદાન દેનાર વેદમાતાની સ્તુતિ કરી છે કે જે મનુષ્યની બુદ્ધિને શુદ્ધ સાત્વિક કર્મોમાં પ્રેરણા કરનાર છે અને દિગ્જેને પવિત્ર કરનાર છે. તે મૂળે દીર્ઘ આયુ, શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક બલ, શ્રેષ્ઠ સંતાન, પશુ, કીર્તિ, ધન અને અક્ષતેજ આપે અને અલ્પલોકમાં પ્રવેશ કરાવે. x

॥ ભગવતી ગાયત્રી માતા સર્વનું કલ્યાણ કરે ॥

ઈતિ શુભં ભૂયાત્ ।

x જપ કરતાં કરતાં અક્ષાકાર વૃત્તિ થઈ જાય, આમળ પાછળ, ઉપર નીચે સર્વત્ર અક્ષત્વનું ભાન થાય, શરીરનો અહંભાવ ભૂલી જઈને સર્વ વ્યાપક આનંદધન આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થઈ જવાય, એનું નામજ અક્ષ-લોકમાં પ્રવેશ કરવો એ છે. એજ જપની સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે.

એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એજ જપ, ધ્યાન અને ઉપાસનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જે સન્ન્યાસવંદન કરતાં અને ઉપાસના કરતાં જીવનમાં કદી પણ એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત ન થાય તે! પણ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરવાથી કળ શું પ્રાપ્ત થયું ? જે ભાગ્યશાળી ઉપાસક, સાધક કે દીક્ષિત મંત્ર જપ કરનારને એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે ગમે તો એક લગોટીધરી હોય તો પણ તે મહા ભાગ્યશાળી છે એમ સમજવું જોઈએ. એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે તો ભર્તૃહરિ અને ગોપીચંદન જેવા રાજા-મહારાજાએ માયા-પ્રપંચ ચરે । રાજપાટનાં સુખ વૈભવનો ત્યાગ કરી કૌપિન ધારણ કરી હતી. કેટલાક સુખ વૈભવશાળી ગૃહસ્થાશ્રમી જનોએ પણ એ આત્માનંદ, પરમાત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે સર્વ વિભવ સુખનો ત્યાગ કર્યોના અનેક દૃષ્ટાદ અમારા બાળવામાં છે.

સ્વાનન્દ માત્રે પરતુષ્ટિ મન્ત ।

પ્રશાન્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ મન્તઃ ।

નિાંતર બ્રહ્મણિ યે રમન્તઃ ।

કૌંપીનવન્તઃ સ્વલુ ભાગ્યવન્તઃ ।

અર્થાત્: “જે પોતાના આનન્દ ભાવમાં સદા પ્રસન્ન રહે છે, જેની સર્વ ઇન્દ્રિયાની વૃત્તિઓ પ્રશાન્ત રહે છે. એવા પુરુષો કેવળ કૌપીન ધારણ કરતા હોય તો પણ તે મહાભાગ્યવાન છે. ”

ઉપસંહાર.

મહાભારતમાં નીતિશાસ્ત્રના જે કિંચિત્ અધ્યાય અને નિયમો શાન્તિ પર્વના રાજધર્મમાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે :તેમાં શત્રુનો પરાજય કરવા માટે સામ, દામ, ભેદ, દંડ, મંત્ર, ઔષધિ અને ઇન્દ્ર-જ્ઞાન, એ પ્રકારના સાત ઉપાયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં લખ્યું છે કે: “શત્રુના બચતી પરીક્ષા કરીને વિજયની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષે એ ઉપાયોમાંથી કોઇ પણ ઉપાયની યોજના કરવી જોઇએ. એ બધા ઉપાયોમાં મંત્ર જય એ દૈવી ઉપાય છે.”

ઉપરોક્ત અવતરણથી જણાય છે કે: એ હજાર વર્ષ પૂર્વ પર્યંત યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવા જેવા મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં મંત્રશાસ્ત્રનો ઉપ-યોગ કરવામાં આવતો હતો. વર્તમાન મહાભારત યુગવાનો સમય પણ આપણા મહાભારતમાં મીમાંસિત થયો છે. એ સમય પર્યંત મંત્ર-શાસ્ત્રનું આસન અતિ ઉચ્ચ માનવામાં આવતું હતું. વિગત એ હજાર વર્ષથી મંત્રશાસ્ત્ર પ્રત્યે બેદરકારી રાખવામાં આવે છે અને ત્યારથી જ આપણો દેશ વંશપરંપરાથી અવદશા-અવનતિને પામતો જાય છે. એ

જ દેશનું દુર્ભાગ્ય છે! બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ગાયત્રી મંત્ર, શાકત સમ્પ્રદાયવાળા દેવીનો નવાર્ણવ મંત્ર અને ગાણપત્ય તેમજ સૌર ઉપાસકો તે દેવના ઇષ્ટ મંત્રોનો જપ કરવાથી દૂર રહ્યા છે, ત્યારે તે દેવો પણ તેમના ભક્તોથી હજારો ગાઉ દૂર ન્હારી ગયા છે! સર્વ ઉપાયોમાં દૈવી ઉપાય એ જ મહાન્ બળવાન છે. અનેક ઔષધિઓ કરવા છતાં જે વ્યાધિ મટતો ન હોય, અનેક યુક્તિ પ્રપંચથી જે વિકટ કામ સાધ્ય થતું ન હોય અને ગમે તેટલા ધનમદ કે જનમદથી જે કામ પરિપૂર્ણ થતું ન હોય તે કામ ઇષ્ટ દેવના વિધિ પૂર્વક મંત્ર જપ કરવાથી સિદ્ધ થઈ જાય છે. એક તાલુકું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે કે :

એક પવિત્ર બ્રાહ્મણ-શુક્રવંશનો પુત્ર કોઈ એક ચોરીના કેસમાં સપડાયો હતો. તે નિર્દોષ હોવા છતાં કોઈ મિત્રોએ તેને ફસાવી દીધો હતો. તેના પિતાને એ સમાચાર મળતાં જ તેમણે ચણ્ડીપાઠમાંથી એક મંત્ર શોધી તેનું અનુશ્રાન શરૂ કરી દીધું. અરાઅર એકતાવિશમે દિવસે તે છોકરો નિર્દોષ થઈ ઘેર આવી પહોંચ્યો.

આવાં ઘણાં દ્રષ્ટાંતો અમારી દ્રષ્ટિ સમીપ બની ગયાં છે અને અને છે. માત્ર મંત્ર જપ ઉપર શ્રદ્ધા જોઈએ અને વિધિ પૂર્વક તેના જપ-અનુશ્રાન કરવાં જોઈએ, ત્યારે જ મનવાંચિત ફળની પ્રાપ્તિ થયા સિવાય રહેતી નથી એ તદ્દન સત્ય છે.

પ્રાચીન કાલમાં બાલકાને સૌથી પહેલાં તપ કરાવવામાં આવતું હતું. બ્રહ્મચારીને ગુરૂને ઘેર મોકલતાં જ ગુરૂદેવ પ્રથમ તેમને સરસ્વતીનો મંત્ર, પછી અન્નપૂર્ણાનો મંત્ર અને તે પછી મહાલક્ષ્મીનો મંત્ર, એમ અનુક્રમે લાખો મંત્રના જપ કરવાની દીક્ષા આપતા હતા. બ્રહ્મચારીઓ પણ ગુરૂ આજ્ઞા પ્રાપ્ત થતાં જ ગંગાકિનારે એકાન્તમાં પર્ણકૂટી બનાવી દુગ્ધ કે ફળ મૂળનો આધાર કરીને એકચિત્તે ગુરૂમંત્રનો જપ કરતા હતા. તેનુંપરિણામ એ થતું કે બ્રહ્મચારીઓને સરસ્વતી, અન્નપૂર્ણા

અને મહાલક્ષ્મીદેવી પ્રસન્ન થતાં. તાત્પર્ય એ છે કે: જે મનુષ્યને સદ્-વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય, વેદ વેદાન્ત અને શાસ્ત્રકથિત કર્મકાંડ અને મંત્રશાસ્ત્રમાં જે પારંગત થયો હોય તેનું ભલભલા રાગ મહારાગ અને શ્રીમંતો તેમજ સદ્ગૃહસ્થો સન્માન કરે છે. વિદ્વાનોને સર્વે આગ્રહ પૂર્વક આમંત્રણ કરે છે. વિદ્વાનોને સર્વ કાલાવાલા કરી પોતાને ત્યાં તેડી જાય છે. જે વિદ્વાનોને સરસ્વતી માતા પ્રસન્ન હોય છે તેને અન્નપૂર્ણા કે લક્ષ્મીની શી ખોટ હોય? તેમને ઘેર ઘેર ભટકી પંચ-ભાગનું અન્ન કિંવા વસ્ત્રની ભિક્ષા માંગવાની શી આવશ્યકતા હોય વાં? પરન્તુ આજે દેશની શી સ્થિતિ છે? શું બ્રાહ્મણો શાંત ચિત્તે, એકાંતમાં વિધિ પૂર્વક સન્ધ્યા વંદન કે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરે છે ખરા? શું તેઓ પરાન્ન ભોજન કે મૃતકનાં અન્ન ભોજન કરતા નથી? શું અનેક બ્રાહ્મણો, બ્રાહ્મણો સિવાય શૂદ્રોનું અન્ન, વસ્ત્ર આદિ દાન લેતા નથી? અરે! આજે તો અનેક બ્રાહ્મણો શૂદ્ર તો શું પણ અતિ શૂદ્રને બારણે બારણે ભટકી અન્ન વસ્ત્ર આદિનાં દાન લેવા ચૂકતા નથી? ત્યારે તેમની સ્થિતિ કેવી હોય છે? તેમના મુખ ઉપર બ્રહ્મતેજનું એક બિન્દુ પણ જોવામાં આવે છે ખરું? એવાં શૂદ્ર દાન ગ્રહણ કરનારની આશિષથી અન્ન, વસ્ત્ર, ધન, ધાન્ય કિંવા પશુ, પુત્ર પ્રાપ્ત થાય ખરાં?

જો બ્રાહ્મણ બન્ધુઓ ગાયત્રી માતાની બરાબર ઉપાસના કરે તો તેમની એવી સ્થિતિ થાય જ નહિ. ત્યાં પછી ક્ષત્રિઓ અને વૈશ્યોની સ્થિતિ ઉન્નત થાય એ સ્વાભાવિક જ છે.

પ્રાચીન કાલમાં બ્રાહ્મણોને જે તપ કરાવવામાં આવતું હતું તેના પ્રભાવથી કોઈ દરિદ્ર રહેતું નહોતું. ગરીબ રહેતા નહોતા, અને મૂર્ખ કિંવા સમ્પતિહીન પણ રહેતા નહોતા. ન્યારથી આપણે પ્રાચીન પ્રણાલિકાનો ત્યાગ કર્યો છે, તપ કરવાનું ત્યાગ કર્યું છે ત્યારથી આપણું જીવન પશુવત્ થઈ ગયું છે. હજી પણ જો આપણે આપણી સ્થિતિ

સુધારવાનો પ્રયત્ન નહિં કરીએ તો આપણી અતિ હીન અવસ્થા થઈ જશે.

સર્વ દ્વિગ્નતિમાં ઉપનયન સંસ્કારને અદ્વાપિ પર્યંત આવશ્યક માનવામાં આવે છે. છાપખાનાં અને લાયબ્રેરીઓ અધિક હોવાથી ગાયત્રી મંત્ર સર્વના જ્ઞાણમાં છે, પરંતુ એ મંત્ર તો જીવન-ધન છે. એનો જપ કરવાથી સર્વ પ્રકારના મનોકલેશનો નાશ થાય છે, અને નિષ્કામ વૃત્તિ પૂર્વક જપ કરવાથી ધ્વજની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ ઘણા થોડા મનુષ્યોને જ એ પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે, અને એવો વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા નહિં હોવાથી જ દેશનું અધઃપતન થયું છે. બ્રાહ્મણોનાં સન્તાનો અંગ્રેજ કે ગુજરાતી વિદ્યાલય, સ્કૂલ, કોલેજોમાં ભણતા થયા છે ત્યારથી તેમણે ગાયત્રી માતાને તો દેશનિકાલ જ કર્યાં છે! સંધ્યા ગાયત્રીનું તો તેઓ નામ જ ભૂલી ગયા છે. અરે! ઘણા વિદ્યાર્થીઓને તે પ્રત્યે વિશ્વાસ કે શ્રદ્ધા જ નથી! તેથી જ તેઓ પોતાના પંડુરવેશને ભૂલ્યા છે તેજ પ્રમાણે ધર્મકર્મને પણ ભૂલ્યા છે, અને તેથી જ તેઓ થોડા રૂપિયાની ગુલામગીરીને માટે માતા પિતાને ભારે ખર્ચના યોગ્યમાં કચડી નાંખે છે! જેમ વિદ્યાર્થીઓ ધર્મ ભૂલ્યા છે તે જ પ્રમાણે નીતિભ્રષ્ટ પણ થયા છે. તેઓ માતાપિતા, સગાં સહોદર પ્રત્યે અધર્મ અનીતિ-પૂર્વક વર્તન ચલાવતા જોવામાં આવે છે. માતાપિતાનું સન્માન કે સેવા કરવાને બદલે તેમનો તિરસ્કાર અને અપમાન કરવાને જ પોતાનો ધર્મ સમજી બેઠા છે. વિદ્યાર્થીઓના જેવી જ વિદ્યાર્થીનીઓની પણ એવી જ દુર્ગતિ થઈ છે. તેઓ પણ સ્વેચ્છાપૂર્વક વર્તન ચલાવીને માતાપિતા અને સગાં સહોદરને તુચ્છ સમજે છે. એ સર્વ પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો પ્રભાવ છે. એ સર્વ ઋષિમુનિ પ્રણિત સદ્વિદ્યાના ત્યાગનું જ પરિણામ છે. હજી પણ માતાપિતા વ્યગ્રત થાય, તેઓ પોતાના બાળક પુત્ર પુત્રીઓને બાલ્યાવસ્થાથી જ ધર્મ, ધ્યાન અને સંધ્યા ઉપાસના, ઇષ્ટ મંત્ર જપ આદિ સત્કર્મ કરવાની ટેવ પાડશે તો હજી પણ તેમનું ભાવિ કલ્યાણકારક થશે.

એક સમયે સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતીને લખનઉના એક પ્રસિદ્ધ ઈરીસ્ટરે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે: “તમે નેશનલ કોંગ્રેસની સાથે કાર્ય કરતા નથી તેનું કારણ શું?” સ્વામીજીએ ઉત્તર દીધો કે: “જો કે નેશનલ કોંગ્રેસ અને મહારા ઉદ્દેશ તો એક જ છે. સ્વરાજ્ય તેઓ પણ માંગે છે અને હું પણ માંગું છું, પરંતુ ભેદ માત્ર એટલો જ છે કે: તેઓ સ્વરાજ્ય સરકાર પાસે માંગે છે અને હું પરમાત્મા પાસે માંગું છું. હું અને અન્ય સર્વે એક જ પિતા ઈશ્વરના પુત્ર છીએ. પિતા જે પુત્રને યોગ્ય સમજે છે તેને જ તે ખમ્મનાની કુંચી સોંપે છે. આ સમયે તેઓ (અંગ્રેજો) રાજન થવા યોગ્ય છે તેથી તેઓ રાજન થયા છે. આપણે પણ યોગ્યતા સમ્પાદન કરવી જોઈએ. ત્યારે પરમ પિતા પરમાત્માની દ્રષ્ટિમાં આપણે તેને યોગ્ય થઈશું ત્યારે આપણને પણ રાજ્યપદની પ્રાપ્તિ થશે.”

અહા! કેવો સત્ય ઉત્તર છે! કેવો ઇશ્વર ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ છે? પ્રિય વાંચક બંધુઓ! જો તમારે સ્વરાજ્યની ઇચ્છા હોય અથવા એથી પણ અધિક સ્વરાજ્યની ઇચ્છા રાખતા હો તો તે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરો. અંગ્રેજોમાં એક કહેવત છે કે: “યોગ્ય થઈને ઇચ્છા કરો.” નીતિકારે પણ એમ જ કહ્યું છે:

“નાભિષેકો ન સંસ્કારઃ સિંહસ્ય ક્રિયતે મૃગૈઃ ।

વિક્રમાર્જિત રાજ્યસ્ય, સ્વયમેવ મૃગેન્દ્રતા ॥

અર્થાત્: “જંગલનો પશુ સિંહ રાજ્યાભિષેક કરાવતો નથી અને અન્ય સંસ્કાર કરાવતો નથી તેમ છતાં તે પોતાના પરાક્રમના બળથી જ જંગલનો રાજા બની જાય છે.”

માટે જ સુહૃદ વાંચક! પરાક્રમ ઉત્પન્ન કરો. આત્મશક્તિયોને બંધીત કરો. આત્મશક્તિનો વિકાસ કરો, ત્યારે જ તમે જે ઇચ્છો તે તમને પ્રાપ્ત થશે. સૃષ્ટિના પ્રત્યેક પરમાણુ એજ શિક્ષણ આવે છે કે:

પરિશ્રમ કર્યા સિવાય કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. એવી આશા રાખીને હાથ પવ જોડી બેસી ન રહો કે: તમે જે માંગશો તે આકાશમાંથી ઉતરી તમને મળશે. પરિશ્રમ કરશો તો જ તમને તમારી આશાથી અધિક ફળ પ્રાપ્ત થશે.

આટલો બધો બોધ કર્યા પછી યજ્ઞ, દાન અને તપસહિત જે ગાયત્રી મંત્ર તમને અર્પણ કરવામાં આવે છે તે કેવળ માત્ર સાંભળવા માટે નહિ અને કિંવા માત્ર યાદ રાખવા માટે નહિ પણ એ મંત્ર એટલે વેદ માતા ગાયત્રી મંત્ર છે. એ મંત્રની અસ્તિ સૂર્યમંડલમાંથી ઉતરી આવે છે. એ મંત્રનો જપ કરનાર મનુષ્યની તે માતા હોય તેમ રક્ષણ કરે છે અને પિતાની પેઠે સમાન હિત ચાહનાર છે. એ મંત્રના જપથી માત્ર તમારી સાંસારિક આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ થતી નથી પણ જે મોહ-મયી પ્રમાદ મદિરાતા પાનથી તમે ઉન્મત્ત ભૂત જેવા બની ગયા છો તે મોહપટલને છિન્નબિન્ન કરીને તમારા મૂળ સ્વરૂપનું તમને એક દિવસ દર્શન કરાવી દેશે. સમસ્ત બ્રહ્માંડ જેમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, જેના વડે મનુષ્યો જીવન ધારણ કરી રહ્યા છે અને જેમાં પુનઃ મળી જવાનું છે તેજ મહાશક્તિ, ઇશ્વર, બ્રહ્મ અને આત્માનું તમને એક દિવસ દર્શન કરાવી દેશે. એવું અમૂલ્ય રત્ન તમને પ્રાપ્ત થયા પછી પણ જો તમારે દારિદ્રતા, મૃત્યુનો ભય અને કષ્ટ સહન કરવું પડે તો તે માત્ર તમારા પ્રમાદનું જ કારણ છે.

માતાં ગાયત્રી જગત્ના જીવોનું તત્ત્વાણ કરો પજ
અમારી પ્રાર્થના છે!

સંપૂર્ણ.

ગૃહસ્થાશ્રમી ભાઈઓ માટે ખાસ પુસ્તક

સરલ-યોગશિક્ષા

(૫૩ચક્રનાં સંપૂર્ણ ૭ ચિત્રો ઉપરાંત સૂર્યાચક્ર વેધ, શીતળી મુદ્રા વગેરે મુદ્રા તથા આસનોનાં ચિત્રો સહિત.) (પૃષ્ઠ આશરે ૩૦૦-૩૫૦ ચીકણા કાગળ. સ્વચ્છ છાપ, પાકું જાડું રંગીન પુઠું છતાં સસ્તુ મૂલ્ય રખાશે. અગાઉથી ગ્રાહક થનાર માટે રૂ. ૪-૦-૦ પાછળથી રૂ. ૫) પોસ્ટેજ જૂદું આફ્રિકા માટે રૂ. ૯ પોસ્ટેજ સાથે.)

આ પુસ્તક યંગાળાના વર્તમાન યોગેશ્વરોની અનુભવસિદ્ધ સરલ અને સહેલી યોગ ક્રિયાઓ-ગૃહસ્થાશ્રમી જનોને અનુકૂળ પ્રકટ થશે. એ ક્રિયાઓ માત્ર પ્રાતઃકાલ અને સાયંકાલ થોડો થોડો વખત કરવાથી મનુષ્યની પાત્રનશક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. આંતરડાં મજબૂત-વ્યાધિરહિત થાય છે. ફેફસામાં તાજે વાયુ જવાથી મનુષ્ય નિરાગી રહે છે. તાજ હવા ચૂસવાની સહેલી ક્રિયાથી મગજ શાંત રહે છે. અને આયુષ્ય વૃદ્ધિ પામે છે. પિત્ત કફ વૃદ્ધિ પામતા નથી. વાયુ દૂર થાય છે અને શરીરમાં યથેચ્છ ગરમી રહે છે. એક હજાર રૂપિયા ખર્ચતાં આવી સહેલી ક્રિયા મળે તેમ નથી. યોગના નામથી બહીવાનું કંઈ કારણ નથી. સહેલી ક્રિયાઓ શિખીને નિરાગી રહે. આયુષ્ય વધારે અને ભગવાન (આત્મજ્યોતિ)નાં દર્શન કરે, જન્મમરણનો ફેરો ટાળે, લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે અને તેનો સદ્ઉપયોગ કરે.

હઠયોગની ક્રિયાઓ નોળી, ધોતી, ખસ્તી કરવાની કંઈજ જરૂર નથી. ગૃહસ્થાશ્રમી ભાઈઓએ આ પુસ્તકમાં ખતાવેલી ક્રિયાઓ પ્રમાણે સરલ પ્રાણાયામ, સૂર્યાચક્ર વેધ, શીતળી મુદ્રા વગેરે ઘણીજ સહેલી અને વગર ગુરૂઓ થઈ શકે એવી ક્રિયાઓ પ્રગટ થશે.

અગાઉથી નામ નોંધાવે. પુસ્તક પ્રકટ થયે ઘેર ખેડાં મળી જશે.

મળવાનું ઠેકાણું,

ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા

ઠે. દાણાપીઠ, નવોવાસ, વચલીપોળ અમદાવાદ.

તંત્રશાસ્ત્ર (પંચમ વેદ) ને આધારે લખાયેલો અપૂર્વ ગ્રંથ
(આ ગ્રંથમાં “દશ મહાવિદ્યા”ની શાસ્ત્રોક્ત રંગીન છબી
તેમજ “લક્ષ્મી યંત્ર” પ્રકટ થશે. ભક્તોને સરને મૂલ્યે મળશે
દેવી ભક્તો માટે અપૂર્વ યંત્ર, મંત્ર, તંત્ર, ગ્રંથ ! દેવીની ઉપાસ-
કરો, માતાજીનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરો. સર્વ સિદ્ધિ મેળવો

દેવી-ઉપાસના.

શક્તિજ્ઞાન વિના દેવીમુક્તિર્હાસ્યાય કલઃ : (શ્રી શંકર
“શક્તિ (દેવી)ની ઉપાસના સિવાય મુક્તિની આશા રાખ-
એ હાસ્યાર્પણ છે. વર્તમાન સમયે દેવી-ઉપાસના ધણી પાવા છ-
કયા પ્રકારે જગદંમાની ઉપાસના કરવી, કયા મંત્રો વડે જાપ, હોમ
પુરસ્કારણ વગેરે અનુષ્ઠાન કરી અનેક પ્રકારનાં દુઃખમાંથી મુક્ત થ
અને ધન, ધાન્ય, પશુ, પુત્ર, આદિ સમ્પત્તિ પ્રાપ્ત કરવી, દુઃખ દારિ-
દ્ર કરી હમેશાં નિર્વિદ્ધ રહેવું એ ક્રિયાઓ શંકર ભગવાન કથિત તંત્ર
શાસ્ત્રના અમૂલ્ય ભંડારમાંથી સંશોધન કરી આ ગ્રંથમાં પ્રગટ કરી છે.

સાધકની ઇચ્છા હોય તે શંકર, દેવી, શ્રી વિષ્ણુ, શ્રી ગણેશ,
શ્રી સૂર્ય એ પંચ દેવો ઉપરાંત સરસ્વતી, લક્ષ્મી વગેરે દેવ દેવીઓની
સહેલી ઉપાસના પદ્ધતિ આ ગ્રંથમાં છે. એમાં મંત્ર ચૈતન્ય કરી
મંત્રોનું ચમત્કારિક ક્ષણ કરી રીતે તત્કાળ મળે, અજ્ઞપા જપની
વિધિ, ત્રિકાળજ્ઞાન, હનુમાન સાધન, દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી,
અદ્રશ્ય થવાનો ઉપાય, અનાવૃષ્ટિ દૂર કરવી. સર્પ, વિઘ્નીના ઝર
ઉતારવાનો ઉપાય, શ્વેતરોગ, વંધ્યારોગ, પુત્રપ્રાપ્તિ, આગકને ઉત્તમ
સંસ્કાર, દુઃખ દારિદ્ર નિવારણ, જ્વર વગેરે અનેક સાધનો છે.

દિવ્ય વનસ્પતિનો પ્રયોગ—આ પુસ્તકમાં અતાવેલી વન-
સ્પતિઓનો વિધિ પૂર્વક ઉપયોગ કરવાથી અખૂટ ધન, વસ્ત્ર, અને
અન્નની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક રોગો મટે છે, સહેલી મંત્ર ક્રિયાઓ
દ્વારા મન વાંચિત ક્ષણ મળે છે. પૃષ્ઠ આસરે ૫૦૦. ચીકણા કાગળ
અનેક યંત્રો સહિત પાકું પુકું. મૂલ્ય રૂ. ૬-૦-૦ પોસ્ટેજ જૂદું
દરિયાપાર માટે શીર્ષોગ ૧૭, પોસ્ટેજ સહિત. પ્રકટ થયે મોકલવાનાં
આવશે.

ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા.

૩. દાણાપીઠ, નવોવાસ, વચલી પોળ—અમદાવાદ.

શ્રી કીશ્ના પ્રિન્ટરી, રતનપોળ, અમદાવાદ.

